

बीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

★

क्रम संख्या

८३५८

काल न०

(०५) २ (४६) म/प/प

संख्या

धान सरकार

नी मिल, बीकानेर

बीकानेर में ऊन से काटे निकालने,
लाई आधुनिक यन्त्रों द्वारा कुशलता
आप भी इसका लाभ उठाइये।

निम्नांकित धागों के लिये महा प्रबन्धक से सम्पर्क स्थापित करें—

- मोटे ऊनी धागे, कम्बल एवं गनीचे के लिये।
- उच्च कोटि, मध्यम कोटि एवं मोटे धागे, मोड़ी कम्बलों के लिये।
- उच्च ऊनी धागे गनीचों के लिये।
- उच्च, मध्यम एवं मोटे धागे हांजरी के लिये।
- अन्यान्य धागे 3 मैट्रिक काउन्ट से लेकर 12 मैट्रिक काउन्ट तक जो स्वामकर औद्योगिक एवं व्यवसायिक कपड़ों के काम आता है।
- निर्राटिंग के धागे विभिन्न प्रकार एवं विभिन्न रंगों में।

सी० एस० सूब,

महा प्रबन्धक

राजकीय ऊनी मिल, बीकानेर

सप्रेम आशीर्वाद

परम पूज्य संत श्री रसाछोड दास जी महाराज

चित्रकूट बालों की ओर से

With Best Compliments From :

HAZARIMAL MILAPCHAND

SOORANA

**JEWELLERS
IMPORTERS & EXPORTERS**

PRECIOUS & SEMI - PRECIOUS

AND

SYNTHETIC STONES

HANUMAN ROAD

POST BOX No 17

JAIPUR - 3

Tele "SOORANA"

**Phone { Office 72804
Res : 72860**

भगवान महावीर का २५६८वाँ
जयन्ती समारोह

महावीर जयन्ती स्मारिका

१९७०

सम्पादक मण्डल

१. श्री केवलचन्द्र ठोलिया
२. श्री चन्दनमल वैद
३. श्री उमरावमल खोरडिया
४. श्री कपूरचन्द्र पाटनी
५. डा० कस्तूरचन्द्र कासलीवाल
६. श्री प्रकाशचन्द्र पाटली
७. श्री ताराचन्द्र साह

ॐ

प्रधान सम्पादक
भैरवलाल पोल्याका
साहित्य शास्त्री, जैन दर्शनाचार्य

ॐ

मुद्रक

अजन्ता प्रिण्टर्स
श्री बालों का रास्ता,
बीहरी बाजार, जयपुर

मूल्य २)

प्रकाशक

ताराचन्द्र साह
मन्त्री
राजस्थान जैन सभा, जयपुर

कार्यकारिणी के पदाधिकारी एवं सदस्य

१. श्री केवलचन्द डोलिया बी. ए. एल. एल. बी.	प्रध्यक्ष
२. श्री कपूरचन्द पाटनी एम. काम एल. एल. बी. साहित्यरत्न, एडवोकेट	उपाध्यक्ष
३. श्री हुकमचन्द सेठी एम. बी. बी. एस.	उपाध्यक्ष
४. श्री ताराचन्द साहू बी. ए. एल. एल. बी. एडवोकेट	मंत्री
५. श्री प्रकाशचन्द पाटनी बी. ए. साहित्यरत्न	संयुक्त मंत्री
६. श्री बाबूलाल सेठी एम. काम., एस. ए. एस. नाट्यालंकार	संयुक्त मंत्री
७. श्री सुरजानीचन्द सुहासिनी न्यायतीर्थ	कोषाध्यक्ष
८. श्री मालिन्यम्बर जैन एम. ए., बी. टी.	सदस्य
९. श्री कौलाशचन्द शास्त्रीबाला बी. काम., एल. एल. बी.	सदस्य
१०. श्रीमती प्रभावती साहू एम. ए., एल. एल. बी.	सदस्य
११. श्री सेठ मालचन्द जैन	सदस्य
१२. श्री प्रमोदचन्द, श्यामतीर्थ साहित्यरत्न	सदस्य
१३. श्री बलभद्र जैन बी. ए. प्रभाकर, साहित्यरत्न	सदस्य
१४. श्री सुरजमल सोगानी	सदस्य
१५. श्री वैद्योचन्द पाटली बी. काम सी. आई. आई. बी. बिहारद	सदस्य
१६. श्री सुभाषचन्द चौधरी बी. ए. बी. काम.	सदस्य
१७. श्री रमेशचन्द गंगवाल बी. काम.	सदस्य
१८. श्री मोनप्रकाश काकलीवाल	सदस्य
१९. डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल एम. ए. पी. एच. डी	सदस्य
२०. श्री सुनीलाल जैन एम. काम. एल. एल. बी. ऐफ. सी. ए. चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट	सदस्य

रामो अरिहंतायां

रामो सिद्धायां

रामो आयरियायां

रामो उवज्भयायां

रामो लोर सव्वसाहूयां

“भगवान् महावीर की सत्यशोध की दृष्टि बहुत व्यापक थी। उन्होंने सत्य को अनेकान्त दृष्टि से देखा और सापेक्ष दृष्टि से उसका प्रतिपादन किया। इसीलिए उनकी वाणी में सहअस्तित्व, समन्वय, मैत्री और अहिंसा का सशक्त भोज है। किन्तु उनका अनुयायी वर्ग उनकी वाणी को तन्मयता से सुन न सका और प्रबल प्रयत्न द्वारा दूसरों तक पहुँचा नहीं सका। इसीलिए कोटि-कोटि जनता उनकी वाणी से अपरिचित है। उनको वाणी से अपरिचित होने का अर्थ है अपनी शांति और अपने भीतर छिपी हुई शक्तियों से अपरिचिन रहना। भगवान् महावीर की पचीसवीं निर्वाण शती आ रही है यह एक बहुत बड़ा निमित्त है। इसका लाभ उठा कर जैन लोग स्वयं भगवान् की वाणी से परिचित हो और दूसरों को उससे परिचित करे। इस कार्य में आपके पत्र का भी बहुत बड़ा योग हो सकता है।”

ऋषभदेव का मन्दिर
कुलपाक (भान्द्र)
२२ फरवरी १९७०

आचार्य तुलसी

मुख्यमंत्री, राजस्थान.

जयपुर

अप्रैल २, १९७०

यह प्रसन्नता का विषय है कि राजस्थान जैन सभा द्वारा आगामी महावीर जयन्ती दिनांक १६ अप्रैल, १९७० को श्री महावीर जयन्ती स्मारिका प्रकाशित की जा रही है।

हिंसा एवं संघर्ष के वातावरण से अस्त मानवता के लिये भगवान महावीर का सत्य-अहिंसा एवं अपरिग्रह का संदेश अत्यन्त महत्वपूर्ण है। आशा है स्मारिका में भगवान महावीर के जीवन चरित्र एवं उपदेशों पर प्रेरणाप्रद सामग्री प्रस्तुत की जायगी।

स्मारिका के सफल प्रकाशन के लिए मैं अपनी शुभ कामनायें भेजता हूँ।

मोहनलाल सुखाड़िया

जयपुर
राजस्थान

दिनांक ३० मार्च, ७०

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी बीतराग भगवान श्री महावीर की जयन्ती सुअवसर पर राजस्थान जैन सभा की ओर से "श्री महावीर जयन्ती स्मारिका" प्रकाशित होने जा रही है। पूर्व में प्रकाशित विद्वानों के लेख व कविताये आध्यात्मिक दृष्टि के अलावा राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत होने की वजह से सराहनीय रही हैं। मुझे विश्वास है कि इस स्मारिका में प्रकाशित विद्वज्जनों के लेख व कविताये भी जनमानस में समाज सेवा व राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करेगी। मैं स्मारिका की सफलता की कामना करता हूँ।

रामकिशोर व्यास

राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त
पं० चैनसुखदास न्यायतीर्थ

जन्म २२ जनवरी सन् १९००

निधन २६ जनवरी सन १९६९

आपके द्वारा मणादिन स्मारिका आज भी आपकी प्रेरणा में स्मृति रूप
प्रकाशित हो रही है। आप राजस्थान जन मभा के
मुख्य मन्त्रक एवं मार्ग दशक थे।

जैन वाङ्मय, इतिहास, साहित्य एवं पुरातत्त्व का जैन एवं जैनतर जनता में प्रचार और प्रसार हो अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजस्थान जैन सभा, जयपुर प्रतिवर्ष महावीर जयन्ती के परम पुनीत अवसर पर एक स्मारिका का प्रकाशन करती आई है। भगवान् महावीर के उपदेश चिरन्तन सत्य हैं। कल उनकी जो उपयोगिता थी वह ही आज भी है और आने वाले कल भी रहेगी। धर्म की वास्तविकता को पहचानने की कसौटी भी यह ही है। ऐसा ही धर्म मानव-जीवन का निर्माण कर सकता है। वह देश, धर्म, जाति, सम्प्रदाय आदि से अतीत होता है। ऐसे धर्म का वास्तविक स्वरूप सबके लिये, साधारण से साधारण ब्याक्ति के लिये, भी सुलभ हो इस हेतु इन स्मारिकाओं का मूल्य लागत से भी अत्यन्त कम दो रुपया मात्र रक्खा जाता है और उचित स्थानों, संस्थानों एवं विद्वानों के पास वह निःशुल्क भी भेजी जाती है। सभा के इस कार्य की सभी क्षेत्रों में सराहना की गई है जिससे उसकी उत्साह बृद्धि होती रही है।

स्मारिका के छह अङ्क अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। उसका सातवां अङ्क पाठकों के हाथ में है। प्रयत्न रहा है कि स्मारिका न केवल अपना पूर्वन्तर स्थिर रख सके अपितु वह आगे भी बढ़े। इस प्रयत्न में हमारी सफलता कहाँ तक है इसका निर्णय कृपालु पाठक करें।

स्मारिका के विभिन्न कार्यों के सम्पादन हेतु एक सम्पादक मण्डल का गठन इस वर्ष भी किया गया जिसके प्रधान सम्पादक श्री भँवरलाल पोल्याका, जैन दर्शनाचार्य, सा० शास्त्री हैं। उन्होंने लेखों का सकलन किया, चयन किया, संशोधन किया, प्रूफ आदि सारे ही कार्यों को देखा। स्मारिका को प्रस्तुत करने का मुख्य श्रेय उन्हीं को है। उन्होंने जिस लगन व सेवा-भाव से इस कार्य को पूरा कराया उसके लिये सभा उनके तथा सम्पादक मण्डल के अन्य सदस्यों के प्रति अपना आभार प्रकट करती है।

स्मारिका जिस रूप में पाठकों के हाथों में पहुँच रही है उसके लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जिन महानुभावों का सभा को सहयोग प्राप्त हुआ है उसके लिए हम उनके आभारी हैं। एतदर्थ आर्थिक समस्याओं को हल करने, विज्ञापन आदि जुटाने में विशेषतः श्री कपूरचन्द्र जी पाटणी, संयोजक विज्ञापन समिति, श्री चन्दनमल जी वैद, श्री मदनलाल जी वैद, श्री अनूपचन्द्र जी ठोलिया, श्री मुन्शीलाल जी संघी, श्री हस्तीमल जी संघी, श्री राजमल जी संघी, श्री विजयचन्द्र जी वैद व श्री नेमीचन्द्र जी पाटणी आदि का जो सक्रिय सहयोग मिला इसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं।

लेखकों और विज्ञापनदाताओं के भी हम समान रूप से आभारी हैं। वास्तव में इन्हीं के सहयोग से तो यह महत्कार्य हो पाता है।

श्री अजन्ता प्रिण्टर्स ने इस स्मारिका का मुद्रण किया है। उसके मैनेजर श्री महावीर कुमार रारा एवं श्री जितेन्द्र कुमार सघी ने दिन रात इस व्यवस्था को देखा है जिसके कारण यह अङ्क समय पर जनता की सेवा में प्रस्तुत हो रहा है। एतद्धेतु वे भी धन्यवाद के अधिकारी हैं।

स्मारिका का यह अङ्क आपको कैसा लगा ? इस सम्बन्ध में अपनी सम्मति भेजने की कृपा करे।

—केवलचन्द्र ठोलिया

अध्यक्ष, राजस्थान जैन सभा
जयपुर

महावीर जयन्ती का पर्व प्रतिवर्ष आता है। सारे भारत में इस दिन बड़ा उत्साह होता है। स्थान स्थान पर प्रकातफेरियाँ और जलूस निकाले जाते हैं। सार्वजनिक सभाएँ होती हैं जिनमें बड़े बड़े विद्वान्, लेखक, कवि एवं राजनेता आदि भाग लेते हैं। भगवान् महावीर का गुणगान होता है, जयगान होता है उन द्वारा प्रचारित धर्म ही महिमा का वर्णन हाता है और हम समझते हैं हम सफल हो गये, हमने बहुत बड़ा कार्य सम्पन्न कर लिया, गढ़ जीत लिया।

इन सब की उपयोगिता से इन्कार नहीं किया जा सकता किन्तु प्रश्न है क्या महावीर जयन्ती का पावन पर्व केवल इसलिए ही आता है। यह ठीक है कि जैन धर्म सार्वभौमिक है वह उदार और सर्वग्राह्य है। 'जीओ और जीने दो' उसका मूलमन्त्र है। इससे भी अधिक वह आग्रहहीन है। वह 'ही' का प्रयोग न कर 'भो' का प्रयोग करता है। क्या ये सिद्धान्त हमारे जीवन में उतरे हैं? आचार्य समन्तभद्र ने कहा है 'न धर्मो धार्मिकंविना।' धर्म का अस्तित्व धर्मात्माओं से ही है। उसके धर्म के अनुयायी ही उस धर्म में वर्णित सिद्धान्तों के, चारित्र के चलते फिरते मूर्तरूप होते हैं। उनको ही देखकर धर्म की अच्छाईयों और बुराईयों का अनुमान जनता लगाती है। भगवान् महावीर की जय बोलने के साथ इस पावन पर्व पर हम अपने अन्तस को टटोलें कि हम कहा हैं। गतवर्ष से हम आगे बढ़े हैं या हमारे पग उससे भी पीछे हटे हैं जहाँ हम थे। नि सन्देह इस सबका उत्तर नकार में ही होगा। आइए भगवान् महावीर के हम अनुयायी एक होकर प्रतिज्ञा करें कि हम उनके बताए मार्ग पर चलेंगे, ध्रापस में लड़ेंगे भगडे'गे नहीं, जैनधर्म के प्रचार और प्रसार के लिये कष्ट से कंधा भिड़ा कर चलेंगे, कार्य करेंगे, हमारा जीवन दूसरो के लिए आदर्श और प्रेरणाप्रद होगा।

इस वर्ष आयोजित सेमिनार के अवसर पर बनारस के बहुश्रुत विद्वान् पं० कैलाशचन्द्र जी ने दुःख के साथ कहा था कि आज दिगम्बरत्व कहीं दिखाई नहीं देता। मैं उनके इन शब्दों में संशोधन के साथ कहता हूँ कि हम में जैनत्व ही नहीं दिखाई देता। और ज्जुजेब ने कहा था कि संसार में इन्सान तो बहुत हैं किन्तु मुझे इन्साब एक भी नहीं दिखाई देता। मैं कहता हूँ जैनियों की कमी नहीं लेकिन जैन दिखाई नहीं देते। यदि होते

तो क्या आज हमारी यह दशा होती, क्या हम इसी प्रकार टुकड़ों में बँटे रहते, क्या साम्प्रदायिक भेदभाव हमारे में होते ? दुनिया को ऐक्य और संगठन का उपदेश देने वाले हम स्वयं ही आपस में लड़ते हैं। क्या यह हमारे लिए लज्जा और शोभ की बात नहीं है। हमारी इसी फूट के कारण महावीर जयन्ती की छुट्टी नहीं हो पा रही है क्योंकि सरकार पर संगठन का प्रभाव पड़ता है, वह जीवित समाजों की आवाज सुनती है। यदि आज सरकार को यह विश्वास हो जावे कि यदि उसने जयन्ती की सार्वजनिक छुट्टी घोषित न की तो एक तूफान उठ खड़ा होगा तो वह निश्चय ही बिना किसी ननु नच के हमारे बात मान लेगी। हम वाच्छूर तो हैं कर्मभूर नहीं। बातें तो बड़ी बड़ी बनाते हैं किन्तु तदनुकूल कार्य नहीं करते, अस्तु।

महावीर जयन्ती स्मारिका का यह सातवां अङ्क जनता के हाथों में है। स्मारिका का उद्देश्य है जैना जैन जनता में भगवान महावीर के जीवन दर्शन और उनके उपदेशों का प्रचार करना, जैन साहित्य, दर्शन, पुरातत्त्व आदि विषयों पर पक्षपातहीन खोजपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करना। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति में स्मारिका कहां तक सफल हुई है यह जनता देखे और यदि कहीं त्रुटि है तो निःसंकोच हमारा ध्यान उधर आकृष्ट करें। साहित्य शब्द का अर्थ है ऐसी रचनाएँ जो सद्भाव को जागृत करें अथवा मानवमात्र की मलाई हितचिन्तन उनमें हो। इसी प्रकार का साहित्य स्मारिका देती रही है और भविष्य में भी देना चाहती है। येन केन प्रकारेण अपने कलेवर की पूर्ति कर लेना इसका उद्देश्य नहीं है।

सम्पादन कला का मुझे अनुभव नहीं है किन्तु मेरे सभी साधियों का, सम्पादन मण्डल के सदस्यों का मुझे पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है उन सब ही का मैं कृतज्ञ और आभारी हूँ। राजस्थान जैन सभा के कार्यकर्ताओं ने जो मुझे इस महत्त्वपूर्ण कार्य के लिए चुना उसके लिए भी मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। मैंने भरसक इस गौरवास्पद पद को गरिमा अक्षुण्ण रखने की चेष्टा की है फिर भी त्रुटियाँ संभव हैं जिनके लिए मैं और केवल मैं उत्तरदायी हूँ और उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।

विद्वान् लेखकों का भी पूर्ण सहयोग मुझे मिला है। कइयों ने तो मेरे एक बार के अनुरोध पर ही अपनी बहुमूल्य रचनाएँ भेज दीं। हमारे अधिकांश लेखक अध्यापन कार्य करते हैं और यह समय परीक्षाओं के सामीप्य का रहा अतः उनके पास समयाभाव होना स्वाभाविक था फिर भी उन्होंने अपने व्यस्त जीवन के कुछ अमूल्य क्षण प्रदान किये उसके लिए मैं अपनी हादिक कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि भविष्य में भी उनकी कृपा एवं सहयोगभाव इसी प्रकार बना रहेगा।

विशेष रूप से मैं पं० परमेष्ठीदास जी न्यायतीर्थ, सम्पादक 'वीर' का आभारी हूँ जिन्होंने 'वीर' के वीर जयन्ती अंक के सम्पादन कार्य में व्यस्त होते हुए और रक्तचाप से पीड़ित होते हुए भी न केवल अपनी रचना ही भेजी अपितु अन्यो से प्रेरणा करके भी उनकी रचनायें भिजवाईं ।

कुछ विद्वानों की रचनाएँ समयाभाव व स्थानाभाव के कारण स्मारिका के इस अङ्क में स्थान नहीं पा सकी हैं । उनको सुरक्षित रख लिया गया है । भविष्य में यथासंभव उनका उपयोग कर लिया जावेगा या फिर लेखको के लिखा आने पर उनको लौटा दिया जायेगा ।

दो शब्द कृपालु पाठकों से भी । स्मारिका सम्पूर्ण जैन समाज की है । इसमें ऐसा कुछ मुद्रित हो जाना स्वाभाविक है जो शायद एक सम्प्रदाय के पाठकों की मान्यताओं के विरुद्ध हो । सम्पादक के लिए प्रत्येक स्थान पर यह लिखना सम्भव नहीं है कि इस लेख की अमुक-अमुक बात अमुक सम्प्रदाय के लोग नहीं मानते । पाठक लेखों को सम्प्रदाय के मोह से मुक्त होकर पढ़ें और केवल सार को ग्रहण कर लें ।

अन्त में मैं स्व० श्रद्धेय गुरुवर्य पण्डित चैनसुखदास जी को श्रद्धा के साथ प्रणामार्जलि समर्पित करता हूँ आज जो कुछ भी मैं हूँ सब उनही की कृपा और आशीर्वाद का फल है ।

जय वीर !

भँवरलाल पोह्याका

अहिंसा

किसी जंगल में एक भयानक साँप रहता था। एक बार एक सन्त उसके पास से गुजरे। साँप उनके पाँवों में लौटकर अपने उद्धार की प्रार्थना करने लगा। सन्त बोला—“किसी को काटा मत कर, तेरा भला होगा।”

साँप ने काटना छोड़ दिया। उसके इस परिवर्तन की चर्चा दूर-दूर तक फैल गयी। नतीजा यह हुआ कि दुष्टजन उसे लकड़ी, पत्थर इत्यादि से मार-मार कर सताने लगे। एक बार वही सत फिर उधर से निकले। साँप ने अपनी दुःख-गाथा बयान की—“महाराज, आपने अच्छा उपदेश दिया, मेरा तो जीना ही मुहाल हो गया।”

सन्त बोले—“भाई ! मैंने तुझसे काटने के लिए मना किया था; यह कब कहा था कि तू फुफकारना भी मत।”

प्रकाशकीय

“महावीर जयन्ती स्मारिका” का सप्तम वार्षिक संस्करण पाठकों की सेवा में प्रस्तुत करते हुए हम अतीव प्रसन्नता तथा गौरव का अनुभव कर रहे हैं ।

यह अंकित करना अतिशयोक्ति न होगी कि भगवान महावीर की जयन्ती के अवसर पर प्रतिवर्ष प्रकाशित होने वाली इस स्मारिका ने साहित्य सृजन के क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान बनाया है तथा जैन साहित्य, धर्म, दर्शन और संस्कृति के विषय में जानने के इच्छुक प्रबुद्ध नागरिकों ने इसके सान्दर्भिक महत्त्व को स्वीकार किया है ।

प्रकाशन के इस महत्त्व की प्राप्ति का श्रेय निर्विवाद रूप से हमारे उन सभी माननीय लेखकों को है जिनके प्रयत्नो व सहयोग से हम इस सकलन को तैयार कर पाते हैं । स्मारिका को एक स्तरीय प्रकाशन बनाने का मुख्य श्रेय स्वर्गीय पण्डित चैनसुखदास जी न्यायतीर्थ को है जिन्होंने इसके प्रथम पांच संस्करण सम्पादित किये । पण्डित साहब के निधन के बाद इसका सम्पादन भार सौपने के लिए योग्य व्यक्ति का चयन वस्तुतः एक समस्या था। लेकिन श्री भँवरलाल पोल्याका जिन्होंने पण्डित साहब के रहते हुए भी इसके सम्पादन कार्य में सहयोग दिया था, ने यह गुरुत्तर भार ग्रहण कर हमें इसका सहज समाधान दिया । उनके लिए हम श्री पोल्याका के हृदय से आभारी हैं ।

स्मारिका का सम्पादक मंडल भी जैसा कि प्रायः होता है, दिखावटी या सजावटी नहीं है, बह कार्यकारी है । सम्पादक मण्डल के प्रायः प्रत्येक सदस्य ने प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से इसके प्रकाशन में सहयोग दिया है । प्रत्येक के प्रति नामजद कृतज्ञता के स्थान पर मैं यहाँ सामूहिक रूप से संपादक मंडल के सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ तथा आशा करता हूँ कि भविष्य में भी उनका कृपापूर्ण सहयोग, संरक्षण एवं मार्गदर्शन प्रकाशन को उत्तरोत्तर महत्त्वपूर्ण एवं उपादेय बनाने की दिशा में प्राप्त होगा ।

स्मारिका प्रकाशन को सम्भव बनाने में विज्ञापनदाताओं के सहयोग को श्रोक्ल कर नहीं चला जा सकता। जहाँ सामग्री के बिना संकलन तैयार करना असम्भव है वहाँ विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त आर्थिक साधन सुविधाओं के अभाव में प्रकाशन के वित्तीय साधन जुटाना भी असंभव है। इस बात का हमें बड़ा संतोष है कि विज्ञापनदाताओं का उदार सहयोग हमें विज्ञापन समिति के संयोजक श्री कपूरचन्द पाटनी तथा उनके सहयोगी सदस्यों के प्रयत्नों से आशा, अपेक्षा और ग्रन्थ के लिए आवश्यक मात्रा के अनुरूप प्राप्त हो रहा है। हम सभी विज्ञापनदाताओं तथा विज्ञापन समिति के संयोजक तथा समिति के सभी माननीय सदस्यों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।

स्मारिका के मुद्रक मैसर्स अजन्ता प्रिन्टर्स के सहयोग के प्रति भी हम अत्यन्त कृतज्ञ हैं जिन्होंने पूरी दिलचस्पी के साथ अपने हर सम्भव साधन प्रकाशन को समय पर तैयार करने के लिए जुटाये। अल्प समय में इतनी बड़ी पुस्तिका का कलात्मक मुद्रण निश्चय ही उनकी मुद्रण क्षमता तथा कर्मनिष्ठा का परिचायक है।

स्मारिका को अधिकाधिक उपयोगी बनाने की दृष्टि से हम प्रयत्नशील रहे हैं तथा रहेगे। लेकिन फिर भी हम बड़ी कृपा मानेगे यदि पाठक-गण भी कमियों की ओर हमारा ध्यान आकषित करेंगे तथा अपने अमूल्य सुझावों से मार्गदर्शन दे कृतार्थ करेंगे।

ताराचन्द साह
मंत्री
राजस्थान जैन सभा, जयपुर

राजस्थान जैन सभा जयपुर :

परिचय और प्रवृत्तियाँ

राजस्थान जैन सभा जयपुर सम्पूर्ण जैन समाज के ऐसे कार्यकर्ताओं का संगठन है जो सम्पूर्ण जैन समाज को एक डोरी में बांधे रख कर उसकी प्रत्येक प्रकार से धार्मिक एवं सामाजिक उन्नति करना चाहते हैं, समाज में फैली कुरीतियों, अन्धविश्वासों एवं अन्य प्रकार की बुराइयों से उसकी रक्षा कर उसमें नव प्रारणों का संचार कर उसे अन्य उन्नत समाजों से अधिक नहीं तो उनके समकक्ष तो लाना ही चाहते हैं। इसकी स्थापना इन पावन उद्देश्यों को लेकर सन् १९५२ में हुई थी। तब से लेकर आज तक केवल यही एकमात्र ऐसी सस्था है जो सम्पूर्ण जैनों का धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र में ही नहीं राजनीतिक क्षेत्र में भी सारे राजस्थान के जैनियों का प्रतिनिधित्व करती है। राजस्थान विधानसभा में जब नग्न विरोधी बिल रखा गया था तो उसका सफल विरोध करने वाली यह सभा ही थी। इस ही के प्रयत्नों से वह बिल वापिस हुआ था।

जैन एवं जनेतर समाज में भगवान महावीर का पावन उपदेश प्रचारित एवं प्रसारित हो इस दृष्टि से सभा समय-समय पर धार्मिक उत्सवों का आयोजन करती है। पर्युषण एवं महावीर जयन्ती के पर्व इनमें मुख्य हैं। इस वर्ष २६ जनवरी सन् ६९ को कराल काल के क्रूर करो ने श्रद्धेय परमादरणीय राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत प. चंनसुखदास जी न्या. तीर्थ, अध्यक्ष श्री दि. जैन संस्कृत कालेज को हमारे मध्य से उठा लिया। सम्पूर्ण समाज उनके निधन के समाचारों से शोक संतप्त हो गया। सभा के तो वे मार्गदर्शक, प्रेरक सब ही कुछ थे। सभा ने उसी दिन बड़े दीवान जी के मन्दिर में एक वृहद् शोकसभा का आयोजन किया जिसमें समाज की विभिन्न सस्थाओं की ओर से एवं व्यक्तिशः भी अध्रूपूरित नेत्रों से दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

पूज्य पण्डित साहब के वियोगजनित दुःख से अभी मुक्ति ही नहीं हुई थी कि ता. २९-३-६९ को जबकि सभा के कार्यकर्ता तीन दिन पश्चात् ही आने वाली महावीर जयन्ती समारोह की तैयारियां करने में दत्तचित्त होकर लगे हुए थे, सभा के अध्यक्ष श्री केसरलाल जी अजमेरा का हृदय की गति रुक जाने से यकायक ही स्वर्गवास हो गया। श्री अजमेरा में वृद्धा-

वस्था में भी युवकों का सा उत्साह था और वे समाज हित के प्रत्येक कार्य में हमेशा ही भागे की पंक्ति में खड़े मिलते थे । उसी दिन चाकमू के मन्दिर में श्री सिद्धराज ढुङ्गा की अध्यक्षता में शोकसभा हुई जिसमें समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने स्व. आत्मा को श्रद्धा सुमन चढाते हुए उनको आत्मा को शांति प्राप्त्यर्थ प्रार्थना की गई । श्री अजमेरा के स्थान में श्री केवलचन्द ठोलिया सर्वसम्मति से सभा के अध्यक्ष चुने गए ।

३१ मार्च ६६ को महावीर जयन्तो का पावन पर्व आया और सदा की भांति ही इस वर्ष भी मनाया गया । ३० को प्रातः प्रभातफेरी निकाली गई । इसी दिन संध्या को रवीन्द्र मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें हजारो स्त्री-पुरुष और बच्चों ने भाग लिया । ३१ को प्रातः महावीर पार्क से सदा की भांति ही एक जुलूस रवाना हुआ जो नगर के प्रमुख बाजारों में होता हुआ रामलीला मैदान पहुंचा जहां राज्य सरकार के उपमन्त्री नियुक्ति एवं सामान्य प्रशासन ने अपने करकमलों से भण्डारोहरण किया । संध्या को इसी स्थल पर सर सेठ भागचन्द जी सोनी अजमेरा की अध्यक्षता में एक सार्वजनिक सभा हुई जिसका उद्घाटन प्रसिद्ध सर्वोच्च नेता श्री गोकुलभाई भट्ट ने किया एवं अन्य विद्वानों के भाषण और कविता पाठ हुए । स्वभावतः ही सारे प्रायोजनों पर दोनों सदात्माओं के वियोग जनित दुख की छाया छाई हुई थी ।

दशलक्षण पर्व के अवसर पर यह सभा दस दिन तक विशाल आयोजन करती है जिसमें प्रतिदिन दश धर्मों में से क्रम प्राप्ति एक धर्म पर एवं अन्य उपयोगी विषयों पर जैन एवं जनेतर विद्वानों के भाषण होते हैं । अब तक स्व. श्रद्धेय प. चैनमुखदास जी इस समारोह के मुख्य वक्ता होते थे । उनके सम्बन्ध में अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं, सम्पूर्ण जैन समाज उनका श्रेणी है और सभा के तो वे मार्गदर्शक थे । प. टोडरमल जी के पश्चात् जयपुर में इतने विशाल ज्ञान के धारी विद्वान् वे ही हुए थे इसमें सन्देह नहीं । उनको मृत्यु से जयपुर जैन समाज की ही नहीं सम्पूर्ण राष्ट्र की एक ऐसी क्षति हुई है जिसको निकट भविष्य में पूति होना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है । उनके अभाव में सभा ने इस पर्व पर इस वर्ष सितम्बर ६६ में उज्जैन के प्रसिद्ध विद्वान् और स्व. पण्डित साहब के सुयोग्य शिष्य प. सत्यधरकुमार जी सेठी को प्रमुख वक्ता के रूप में आमन्त्रित किया जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और उज्जैन से जयपुर पधारकर आपने इन पवित्र दिनों में जनता को धर्माभूत का पान कराया । श्री रामप्रसाद लड्डा कृषि एवं यातायात मन्त्री राजस्थान राज्य ने इस समारोह का ता. १५-६-६६ को उद्घाटन किया । दूसरे दिन पण्डित

गोविन्दनारायण जी शर्मा, न्यायाचार्य प्रिंसिपल संस्कृत कालेज जयपुर का वेद एवं जैनधर्म विषय पर भाषण हुआ जिसमें आपने जैन और वैदिक धर्मों का तुलनात्मक दृष्टि से बड़ा ही मार्मिक विवेचन प्रस्तुत किया। शेष दिनों में श्रीमती रबीन्द्रा ने 'समाजोत्थान में महिलाओं का योगदान', श्री बाबूलाल सेठी का 'पर्वों का महत्व', श्री भवरलाल पोल्याका का 'पाप, पुण्य और धर्म', श्री बिरषीलाल जी सेठी का अनेकान्तवाद, श्रीमती चन्द्र-कान्ता का शिक्षा धर्म और समाज, श्री श्रीपतराय बज का 'वर्तमान युग में धर्म प्रभावना', श्री कपूरचन्द्र पाटनी का 'जैन धर्म और समाजवाद', श्री आर.एस. कुमार का जीवन में स्वाध्याय का महत्व', श्री मारिणक्यचन्द्र जैन का 'नैतिक शिक्षा की आवश्यकता', श्री प्रेमचन्द रांबका का 'धार्मिक सिद्धान्तों का जीवन में महत्व' तथा डा. कस्तूरचन्द कासलीवाल का 'मूर्ति पूजा का इतिहास एवं उसका महत्व' विषयों पर भाषण हुए।

ता २७-६-६६ को क्षमापन पर्व समारोह श्री रामकिशोर जी व्यास की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ जिसमें २० हजार से भी अधिक सख्या में लोगों ने भाग लेकर क्षमा के महत्व को समझा और समारोह के पश्चात् एक-दूसरे से क्षमायाचना की। हजारों लोगों का इस प्रकार एक-दूसरे से क्षमायाचना करने का दृश्य बड़ा भव्य और प्रभावक था।

ता. १०-११-६६ को बड़े दीवानजी के मन्दिर में महावीर निर्वाण महोत्सव श्री केवलचन्द ठोलिया की अध्यक्षता में मनाया गया जिसमें भी कई वक्ताओं के भगवान महावीर की पावन देशना पर भाषण हुए।

समारोहों के आयोजन से ही सभा के कार्यों की इतिश्री नहीं हो जाती। वह अन्य सामाजिक कार्यों में भी उसी उत्साह से भाग लेती है जिस प्रकार कि बड़े-बड़े समारोहों के आयोजन में। प्रसिद्ध राष्ट्र नेता श्री अजुं नलालजी सेठी के उपयुक्त स्मारक के लिए भूमि प्राप्ति के प्रयत्न सभा ने चालू रख रखे हैं और उनके शीघ्र ही फलीभूत होने की आशा है। मा. मोतीलाल जी संधी के सन्मति पुस्तकालय का निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो गया है जिसके लिए अपेक्षित धन प्राप्ति हेतु सभा प्रयत्न कर रही है।

भगवान महावीर के पावन उपदेश जैनार्जन जनता में प्रचारित एवं प्रसारित हो इस हेतु सभा के अपने विशेष प्रयत्न हैं। वह जयन्ती के पावन अवसर पर एक स्मारिका का प्रकाशन करती है। इसमें भगवान महावीर के जीवन, उनके उपदेश, जैन साहित्य, धर्म, इतिहास आदि विषयों पर भारत भर के जैनार्जन अधिकृत विद्वानों की रचनाएँ एवं कविताएँ, भजन आदि होते हैं। अब तक प्रकाशित इन स्मारिकाओं की सभी क्षेत्रों में बड़ी

प्रशंसा हुई है। प्रचार की दृष्टि से इसका मूल्य भी लागत से बहुत कम रखा जाता है। जैनसभा का यह प्रयत्न सारे भारत में अपने ढंग का अनोखा एवं एकाकी है : इसके अतिरिक्त मुनिश्री विद्यानन्द जी द्वारा लिखित कुछ ट्रैक्टों, पुस्तकों का प्रकाशन भी सभा द्वारा हुआ है। सभा का अपना एक वाचनालय भी है जिसमें प्रमुख दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं।

पूज्य प० साहब की स्मृति को स्थाई रखने हेतु भी सभा ने अपने ढंग का अनोखा ही प्रयत्न किया है। उसने एक बुक बैंक की स्थापना की है जिससे असमर्थ छात्रों को पढ़ने हेतु पुस्तकें दी जाती हैं। श्री केवलचन्द ठोलिया और श्री बाबूलाल सेठी इस कार्य के सचालक हैं। यद्यपि यह कार्य अभी अपनी प्रारम्भिक अवस्था में ही है किन्तु शीघ्र ही इसका पर्याप्त विस्तार हो जाएगा ऐसी आशा है।

सभा का विधान प्रजातांत्रिक पद्धति पर आधारित है जिसकी कार्य समिति के चुनाव प्रति वर्ष होते हैं। यह गौरव की बात है कि सभा के चुनाव अब तक प्रायः सर्वसम्मति से ही होते आए हैं। सभा के कार्यकर्त्ताओं का सेवाभाव एवं उनके एकजुट होकर कार्य करने का स्वभाव अनुकरणीय एवं प्रशंसनीय है। कार्यकारिणी के वर्तमान पदाधिकारियों और सदस्यों की सूची अन्यत्र प्रकाशित है।

ताराचन्द साह
मन्त्री

राजस्थान जैन समा

द्वारा
आयोजित
क्षमापन पर्व
महोत्सव
१९६६

समा के अध्यक्ष
श्री केवलचन्द डीनिवा
जन-समूह को सम्बोधित
करते हुए

महोत्सव के आयोजक श्री रामकिशोरजी व्यास विमान जन-समूह के समक्ष भाषणा करते हुए

समा के सदस्यी
श्री नारायणदा माह
धरुवादा समा
करते हुए

**भगवान् महावीर
और
उनकी देशना**

प्रथम खंड

हस्त सङ्ग्रह में :—

१. वर्धमान महावीर	डा० गोकुलचन्द्र	१
२. श्री पतितोद्धारक महावीर (कविता)	श्री धनूपचन्द	६
३. भगवान् महावीर के पूर्व भव और कुल्ल प्रमुख जीवन पटनाए	पं० हीरालाल	७
४. मैं जैन नहीं हूँ (कविता)	श्री नेमीचन्द्र जैन	१०
५. ध्यानयोगी महावीर	श्री ऋषभदास राका	११
६. भगवान् महावीर के माधक जीवन के दो प्रेरक प्रसंग	श्रीमती शान्ता भानावन	१५
७. वीर वन्दना (कविता)	श्री चासीराम चन्द्र	१८
८. महावीर की क्रांति और उसकी पृष्ठ भूमि	ड० नरेन्द्र भानावत	२६
९. भगवान् महावीर और उनकी उपासना	प० हुकमचन्द्र	२३
१०. भजन गग रामकर्म	महाकवि बनारसीदास	२६
११. महावीर की भय विषयक दृष्टि	श्री जमनालाल	२७
१२. हम महावीर के अनुयायी (कविता)	श्री पदम साहू	३२
१३. भगवान् महावीर और उनकी दिव्य देशना	श्री मूलचन्द्र पाटनी	३३
१४. हे वीर तू मसार का अभिमान बन गया (भजन)	श्री भगवत	३६
१५. भगवान् महावीर के धर्म में वर्ग जाति नहीं आचरण प्रधान है	प० परमेष्ठीदास	३७
१६. पन्थ हैं अनेक लक्ष्य एक है	श्री प्रवीण चन्द्र	४१
१७. भगवान् महावीर और महात्मा गांधी	श्री प्रेमचन्द रावका	४७
१८. भगवान् महावीर और बापू	डा० भागचन्द्र	५१
१९. महावीर का अनेकान्त दर्शन	श्री० उदयचन्द्र	५५
२०. महा मानव महावीर	मुनि श्री महेन्द्र कुमार जी	५९
२१. महावीर का कर ध्यान श्री नादान सुषी से (भजन)	श्री 'पद्मज'	६२
२२. अप्रतिहन शक्ति भगवान् महावीर	श्री० अशुनलाल	६३
२३. भगवान् महावीर के जीवन पर एक विहंगम दृष्टि	सुश्री सुशीला	६९
२४. रे मन महावीर जय बोन (भजन)	श्री भगवत	७२
२५. जैन धर्म और विश्व शांति	सुश्री राजकुमारी	७३
२६. सम्मति ज्ञान भक्त मेरे मन में	(भजन)	७६
२७. भगवान् महावीर की सत्य संकित्सा	साध्वी मंजुला	७७
२८. महावीर का जीवन दर्शन	डा० कस्तूरचन्द्र	७९
२९. बृहस्पति धर्म	मंवरलाल पोल्याका	७५

सारे दिन की

बचत के लिए

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम
की

जयपुर—जोधपुर

जयपुर—कोटा

अजमेर—कोटा

मार्ग पर चालित

रात्रि बस सेवाओं

का लाभ उठाएँ

विशेष विवरण के लिए कृपया सम्पर्क करें —

आगार प्रबन्धक

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

रेडियो रूपक

(भाकावभाणी से प्रसारित)

वर्धमान महावीर

श्रीर भगवान महावीर ने अपनी दिव्यध्वनि में कहा—

“जिस प्रकार हमें दुःख प्रिय नहीं लगते उसी तरह किसी को दुःख अच्छे नहीं लगते। सभी प्राणी जीना चाहते हैं। मरना कोई नहीं चाहता। अतएव निर्गन्ध प्राणीवध का निषेध करते हैं।

कोई भी किसी का प्राण न ले, किसी को पीड़ा न दे। किसी को परिताप न दे, किसी को उद्धेहित न करे। ……………”

(भक्ति सूचक संगीत : संगीत मे से उभरता हुआ स्वर)

वत्तारि सरणं पव्वज्जामि

अरहंते सरणं पव्वज्जामि

सिद्धे सरणं पव्वज्जामि

साहू सरणं पव्वज्जामि

केवलिपण्णुत्तं धम्मं सरणं पव्वज्जामि।

(सामूहिक स्वर मे पुनरावृत्ति : संगीत समाप्त)

वाचक—श्राज चैत्र शुक्ल त्रयोदशी है। सारे भारतवर्ष में हर्ष श्रीर उल्लास के साथ भगवान महावीर की जयन्ती मनायी जा रही है। भगवान महावीर जैनधर्म के बीबीसवें तीर्थंकर माने जाते हैं। श्राज से २५६७ वर्ष पूर्व चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन बिहार के कुण्डलपुर मे महावीर का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ श्रीर माता का नाम त्रिशला था। सिद्धार्थ वैशाली गणतन्त्र के एक प्रसिद्ध राज नेता थे।

एक दिन सिद्धार्थ अपने आस्थान भण्डप मे बैठे थे—

स्त्री स्वर—महाराज को बधाई हो। देवी त्रिशला ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है।

डॉ० गोकुलचन्द्र जैन
आचार्य, एम. ए., पी. एच. डी.
आवस्थापक—भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी

पुरुष स्वर एमो तस्स भगवदो पासणाहस्स ।
मदनिके ! से यह स्वर्णं मुद्रिका । इस धुम
सूचना का उपहार । धीर हौं, तत्काल यह
समाचार देवी त्रिशला के तात चरण
महामान्य चेटक को भिजवाध ।

स्त्री स्वर—जो भ्राजा महाराज !

(पृष्ठभूमि में शाहनाई का मध्यम स्वर)
(डके की धावाज, मनादी)

उ. घोषक पुरुष स्वर—वैशाली गणतन्त्र के अध्यक्ष,
लिच्छवि कुलभूपग, महामान्य चेटक
महाराज का सन्देश है कि ज्ञातृवर्षा,
कश्यपगोत्री, अत्रिय नरेश सिद्धार्थ के पुत्र
वर्धमान महावीर के जन्म की खुशी में
सम्पूर्ण वैशाली तोरण, पताकाओं और
पुष्पो से सजायी जामे तथा सर्वत्र खुशिया
मनायी जाएँ ।

(डके की धावाज)

(बच्चे और नागरिकों के हल्के कोनाहल
के बीच मनादी की दो बार पुनरावृत्ति)

वाचक—महाराज चेटक का सवेस मलय की सुरभि
की तरह सर्वत्र फैल गया । सारा वैशाली
गणतन्त्र हर्षोल्लास में झूम उठा—
(पुत्र जन्मोत्सव का संगीत, वाद्य, नृत्य,
गान, वधावे आदि)

वाचक महावीर जन्म से ही उदीयमान, मेघावी
और तेजस्वी थे, इसलिए उनके वर्धमान
और सम्मति नाम पडे । बाल्यकाल में ही
कुछ ऐसी शौर्यपूर्ण घटनाएँ घटीं, जिनके
कारण वे वीर, धृतिवीर और महावीर
कहलाने लगे । सारे वैशाली गणतन्त्र में
उनकी चर्चा फैल गयी ।

बालको का स्वर—भागो, भागो, साँप, साँप, का ना
साँप (भगदड की ध्वनि)

वर्धमान (बाल स्वर)—अरे ! तुम लोग तो ऐसे
डर गये कि जैसे कि बह खा ही जाएगा ।

बालको का स्वर—बाप रे ! वर्धमान, वर्धमान, दूर
रहो वर्धमान ! भयकर साँप है ।

वर्धमान (बाल स्वर)—अरे भई, इतना क्यों डरते
हो ? देखो भयो पकडता है ।

बालको का स्वर—नहीं, नहीं, नहीं वर्धमान ।
(बालको की चिल्लाहट की ध्वनि)

वर्धमान (बाल स्वर)—लो ! लो ! नाग देवता !
बच्चे समझ कर हम लोगों को डरा रहे
थे । लो पूछ पकड कर ऐसा फेरता है कि
पुष्पोद्यान से बाहर गिरोगे ।
(साँप को पकडकर फेंकने की ध्वनि)

बालको के उल्लास का स्वर—बड़ा वीर हे वर्धमान,
साँप को पकड कर फेंक दिया ।

वाचक—एक बार वैशाली में एक हाथी बिगड गया
और घन-जन की हानि करता उत्पात
मचाने लगा—

(हाथी की चिंघाड, लोगो की भगवड,
चिल्लाहट)

स्त्री-स्वर बचाओ, बचाओ, यह दुष्ट हाथी इमी
घोर, इसी घोर घा रहा है ।

(घबराहट और रोने की धावाज)

ग्रीह-स्वर—घबडाओ नहीं । मैं आया । वर्धमान
के रहते न पशु उत्पात कर सकता है न
मनुष्य ।

ग्रीह-स्वर—रको, रको गजराज, आगे नहीं बढ़ना ।
(घबडाहट, कोनाहल शान्त, हर्ष ध्वनि)

उल्लास का स्वर—वर्धमान महावीर धन्य हैं, धन्य
हैं । कितना प्रभाव है कि कहने भर से
दुष्ट हाथी शान्त हो गया ।

स्त्री-स्वर—युवराज, इस दुष्ट हाथी ने बहुतो को
कुचल डाला ।

पुरुष-स्वर—वर्धमान कुमार न होने तो पता नहीं आज यह दुष्ट सारा नगर उजाह कर रख देता ।

वाचक—महावीर स्वभाव से चिन्तनशील थे । उस युग के परिवेश और परिस्थितियों ने उन्हें और अधिक चिन्तनशील बनाया । जीवन और जगत के प्रश्न बार-बार उनके मन में घा कर टकराते । सामाजिक विषमता, धर्म के नाम पर पालण्ड और अपव्यय, तथा जिजीविषा के लिए कठोर संघर्ष देख कर उनका जो तिलमिला उठता । वे विचारों में लो जाते । वर्षों तक वे इन प्रश्नों पर धर में ही सोचते रहे, किन्तु उन्हें समुचित समाधान नहीं मिला । अन्ततः तीस वर्ष की भरी जवानी में एकान्त चिन्तन के लिए वे घर से निकल पड़े । यह समाचार बिजली की तरह दौड़ गया । सारी बंशाली वर्धमान के दर्शनार्थ उमड़ पड़ी ।

(जन-समूह का कोलाहल । सामूहिक उद्घोष)

पुरुष-स्वर—सिद्धार्थ कुमार की जय ।

स्त्री-स्वर—विश्वलानन्दन की जय ।

बाल-स्वर—वर्धमान महावीर की जय ।

पुरुष-स्वर—भरे, यह हरीकेसी कहाँ बड़ा जा रहा है । वर्धमान कुमार की ओर ही तो । ओह, कोई रोको इसे, कुमार को न छोड़ । चाण्डाल । जनम-जनम का पापी ।

वही स्वर—भरे, यह क्या । कुमार ने हरीकेसी को गले लगा लिया । चाण्डाल को ऐसे गले लगाया जैसे उनका सगा भाई हो ।

(नदी का कलकल स्वर, पेड़ों की सरसराहट)

वाचक—वर्धमान कुमार तीर्थङ्कर पार्वनाथ के सायुकुल में दीक्षित हो गये । जूमका ग्राम के निकट श्रुतुला नदी के किनारे उन्होंने कठोर साधना प्रारम्भ कर दी । हेमन्त की बर्फीली हवाएँ बर्फीली हव.ओं की ध्वनि) प्रीत्य की प्राग उगलती दोपहरी (ध्वनि), मूसलाधार वर्षा और सूफान (ध्वनि), झेलता वह महान योगी १२ वर्ष तक कठोर साधना करता रहा । एकान्त चिन्तन करता रहा । और जैसे सारे प्रश्नों का समाधान कोई एक साथ पा जाए । एक दिन शालवृक्ष के नीचे ध्यानस्थ बैठे महावीर को दिव्यज्ञान की प्राप्ति हुई । वे केवलज्ञानी हो गये ।

वाचक—महावीर की कठोर साधना और दिव्य ज्ञान की चर्चा सारे देश में दूर-दूर तक फैल गयी । अपार जन-समूह वर्धमान महावीर के दर्शन करने और उपदेश सुनने के लिए उमड़ पड़ा । राजगृह के विपुलाचल पर तीर्थङ्कर महावीर की प्रथम विशाल समवधारण सभा आयोजित हुई । मगध सम्राट श्रेणिक बिम्बसार उस सभा के प्रधान प्रश्न-कर्ता थे और इन्द्रभूति गौतम तीर्थङ्कर महावीर की दिव्य वाणी के प्रथम व्याख्याता । लालो लाल ओसों महावीर की ओर लगी हुई थी और चारों ओर से जड़-जड़कार का उद्घोष हो रहा था—

उद्घोष—तीर्थङ्कर महावीर की जय

शामुपुन महावीर की जय

दीर्घ तपस्वी वर्धमान की जय

गौतम (पुरुष स्वर)—शाम् शान्ति ! शान्ति !! शान्ति !!!

(अल्पकालिक धनराश)

एगो अरिहूँताएँ एगो विद्याएँ
एगो आशरियाएँ एगो उबज्ज्याएँ
एगो लोएँ सब्ब साहूएँ ॥

महावीर (दिव्य बारी)—अह मम ए पियं दुक्खं
आएइ एवम् सब्ब जोबाए ।

सबे, जीवा वि इच्छन्ति जीवित्तं न मरीज्जित्तं ।
तम्हा पाणिबहू धोर निम्भथा वज्जयति ए ॥

सबे पाणा सबे भूया सबे भूया सबे
जीवा सबे सत्ता न हन्तव्वा न अज्ज-
वियव्वा न परिचेतव्वा न परिवेयव्वा न
उद्वेयव्वा ।

व्याख्या . पुष्य स्वर (गौतम) - आयुष्मन् अंशिक
धौर कल्याणेषु भव्य जीवो ! अत्र
भगवान् तीर्थङ्कर महावीर ने धरमी अपने
दिव्य उपदेश में हिंसा धौर अहिंसा का
प्रतिपादन किया ।

जीवन धौर जीवीविषा का प्रयत्न चिरतन हे ।
जिस प्रकार हमे दुःख प्रिय नहीं लगते

उसी तरह किसी को दुःख अच्छे नहीं
लगते ।

सभी प्राणी जीना चाहते हे । मरना कोई
नहीं चाहता ।

अतएव निम्नन्व प्राणीवच का निरोध
करते हैं ।

कोई भी किसी का प्राण न ले, किसी को
पीडा न दें ।

किसी को परिताप न दे, किसी को उद्वे-
षित न करे ।

पुष्य-स्वर—अन्य हैं भगवन्, अन्य हैं ।

सामूहिक स्वर—अन्य हैं भगवन्, अन्य हैं ।

(अंशिक) पुष्य-स्वर—अन्ते । अहिंसा का सन्देश
सुना । आपने हरिकेशी चाण्डाल को अपने
संघ में दीक्षित किया हे । हम इसका
रहस्य जानना चाहते हैं ।

दिव्य-बारी—

कम्मूणा वभरणो होइ कम्मूणा होई सतिमो ।
वइस्सो कम्मूणा होई सुदो होइ उ कम्मूणा ॥
मनुष्यजातिरेकैव ।

गौतम—पुष्य-स्वर (व्याख्या)—आयुष्मन् अंशिक
धौर कल्याणेषु भव्य जीवो ! तीर्थङ्कर
महावीर ने कहा—जन्म से कोई छोटा-
बडा, कोई ऊँच-नीच नहीं होता । प्राणी
कार्य से ब्राह्मण, कार्य से क्षत्रिय, कार्य से
नैश्य धौर कार्य से वृद्ध होता हे । आदमी
आदमी एक हे । प्राणी मात्र समान हे ।
वह समाज कैसा जो मानव को मानव से
प्रसन्न करे । वह धर्म कैसा जो व्यक्ति के
बीच में दोबार लड़ी करे ।

पुष्य-स्वर—साधु, साधु ।

सम्मिलित स्वर—साधु, साधु ।

अंशिक (पुष्य-स्वर)—अन्ते । हमने समाज रचना
के लिए समता के उपदेशामृत का पान
किया । तीर्थङ्कर महावीर सर्वथा निर्धन्य
हैं पर समाज की धार्मिक विषमता के
विषय में हमारा पथ प्रदर्शन करें ।

महावीर (दिव्य बारी)—असविभागी नहि तस्म
मुक्को ।

मुच्छा परिग्गहो ।

जहा दुम्मस्स पुप्फेनु भमरो आवियइ रसं ।

न य पुप्फ कित्तमिइ सो य पीसुइ अण्य्य ॥

(सख १/२)

व्याख्या—जो व्यक्ति समविभाग नहीं करता, सब स्वयं ही बटोर लेना चाहता है उसका कल्याण नहीं हो सकता। संघर्ष के प्रति तीव्र भासक्ति ही परिग्रह है। जैसे भ्रमर पुष्प को पीछा दिये बिना रस ग्रहण करता है, उसी तरह व्यक्ति को दूसरो को पीछा दिये बिना अपना धंस ग्रहण करना चाहिए।

पुरुष-स्वर—घन्य हो प्रभु, घन्य हो।

श्रैणिक (पुरुष-स्वर)—प्रभो, हमने अपरिग्रह का उपदेश सुना। दुनिया में जो अनेक धर्म और मतवाद प्रचलित हैं उनके विषय में हम कैसे-क्या समझें ?

महावीर (दिव्य वाणी)—जावइया बयणपहा तावइया चंभ हृति गयवाया।

अवरोप्य सावेक्खं रायविसय तह पमाण विसय वा। त सावेक्ख तत्तं रिण्वेक्ख ताण विवरोयं ॥

गौतम (पुरुष-स्वर)—(व्याख्या) जितने तरह से बात कही जाए, उतने ही नयवाद हो सकते हैं। पर वे सब सापेक्ष सत्य ही हैं। सापेक्ष कथन ही तत्व है। वही सत्य है। निरपेक्ष कथन सत्य नहीं हो सकता। प्रायुष्मन् श्रैणिक, मैं जो कहता हूँ, केवल वही सत्य है, इस प्रकार का भ्राग्रह ही मतभेदों का जनक है। मैं जो कहता हूँ वह भी सत्य है, ऐसा कहना मतभेदों में सामञ्जस्य लाता है। यही सापेक्षता है। यही अनेकान्त है।

वाचक—विपुलाचल पर आयोजित तीर्थङ्कर वर्षमान महावीर की सम्बन्धरण सभा का समापन करते हुए इन्द्रभूति गौतम ने कहा—

गौतम (पुरुष-स्वर)—प्रायुष्मन् श्रैणिक और कल्याणेषु भव्य जीवो ! वर्षमान महावीर ने अपनी दिव्य वाणी में जो उपदेश दिया, उसका संक्षेप में सार यही है कि जीव मात्र समान है। विचारों में अनेकान्त, वाणी में सापेक्षता तथा व्यवहार में अहिंसा और अपरिग्रह की भावना ही कल्याण का मार्ग है।

वाचक—वर्षमान महावीर ने काशी, कौशल, कर्लिंग कुल्याणल कम्बोज, बाल्हीक, सिन्धु, गान्धार, आदि जनपदों में विहार कर जनता की भाषा में जनता को सम्बोधित किया। जो भी उनके उपदेश सुनता उसे लगता महावीर उसी की बात कह रहे हैं।

और इस तरह महावीर लगभग तीस वर्ष तक अहिंसा, अनेकान्त और अपरिग्रह का उपदेश देने रहे। बहत्तर वर्ष की आयु में विहार के पावापुर में उनका निर्वाण हुआ। अपार जन-समूह ने उपस्थित होकर तीर्थङ्कर महावीर को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और आकाश मंगल स्तुतियों से पूँज उठा।

(भक्ति सगीत के साथ—)

जयतु जय महावीर भगवान् !
जयतु जय महावीर भगवान् !
सिद्धारथ के राज दुलारे
त्रिशला की आँखों के तारे
कुण्डलपुर के हो उज्वारे
पावापुर से मोक्ष पधारे
किया स्वपर कल्याण।
जयतु जय महावीर भगवान् !
जयतु जय महावीर भगवान् !

श्री पतितोद्धारक महावीर !

अन्नपचन्द न्यायतीर्थ

साहित्यरत्न, जयपुर

(१)

श्री महावीर ! पतितोद्धारक ।
श्री ज्ञानज्योति के महाधाम ।
श्री शरणागत प्रतिपाल प्रभो !
शत बार नहीं शतशः प्रणाम ॥

(२)

तुमने जग को संदेश दिया
वह सत्य अहिंसा का महान ।
जन-जन में तुमने फूँक दिया
उस महाशक्ति का एक प्राण ॥

(३)

नर मेघ यज्ञ पशुबलियाँ सब
हो गये बन्द सुन सदुपदेश ।
छा गया शान्ति का साम्राज्य
ना रहा किसी में द्वेष लेश ॥

(४)

पर आज कहा छिप गया प्रभो
वह वाणी का अद्भुत प्रताप ।
दिन दूना रात चौगुना सा
बढता जाता है महा पाप ॥

(५)

छल कपट फूट पाखण्ड दम्भ
चोरी अन्यायी अनाचार ।
छा रहे सभी के मानस पर
ना दीख पा रहा सदाचार ॥

(६)

नि.स्वार्थ भावना तज मानव
है स्वार्थ लोलुपो बना आज ।
निज स्वार्थ सिद्धि के वशीभूत
कर रहा सभी दूषित समाज ॥

(७)

हिंसा की प्रवृत्ति बड़ी हुई
मधु-भास-मद्य का अति प्रचार ।
बूचकहलानों से निकल रही
अति कहरा अन्दना चीरकार ॥

(८)

इच्छाएँ सबकी बड़ी हुई
संग्रह की करने लगे होड़ ।
आचरण हाँ गये निन्दनीय
सब दौड़ रहे पाश्चात्य दौड़ ॥

(९)

संकुचित भावना से प्रेरित
मानव में प्राया अहंकार ।
रक्षक ही भक्षक बना हुआ
हो पाये कैसे फिर सुधार ॥

(१०)

ना दृष्टि आ रहा पथ दशक
शोषण की करते सभी बात ।
सिद्धान्त छोड़कर नेतागण
कर रहे आज त्रिशवासघात ॥

(११)

जोरो से पनपा जातिवाद
श्री ऊँच नीच का भेदभाव ।
बढ रही मनिमता मानस में
दढ द्वेष ईर्ष्या का जमाव ॥

(१२)

धर्मांध हुए सब भगड़ रहे
भाई-भाई में नहीं प्रेम ।
क्या शासक, नेता, व्यापारी
विद्वान कृषक के नहीं क्षेम ॥

(१३)

सिखना दो फिर से महावीर
वह स्याद्वाद सिद्धांत आज ।
सब छोड़ दुराग्रह दुष्प्रवृत्ति
मिल जाय पुन. बिखरा समाज ॥

(१४)

सब तजें भावना संग्रह की
अधिकार सभी के हों समान ।
“जीओ श्री जीने दो” वाला
संदेश प्रसारित हो महान ॥

(१५)

शुचि सम्यवाद फैले जग में
आये विचार में अनेकांत ।
उत्थान देश का हो जाये
हों उपद्रव दुख दर्द शांत ॥

भगवान महावीर के पूर्व भव और कुछ प्रमुख जीवन घटनाएँ

जैनों की दिगम्बर एवं श्वेताम्बर परम्परा में भगवान महावीर के पूर्व एवं वर्तमान भवों की घटनाओं को लेकर मतभेद हैं। कुछ ऐसी घटनाओं का वर्णन श्वेताम्बर परम्परा में मिलता है जो दिगम्बर परम्परा में वर्णित नहीं हैं। इन सबका पूर्णरूपेण तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक है। श्री शास्त्रीजी का यह लेख विद्वानों को इस दिशा में प्रेरित करेगा, पाठकों के ज्ञान में भी इस से वृद्धि होगी ऐसी आशा है।

—सम्पादक

अनेक दिगम्बर और श्वेताम्बर आचार्यों ने भ० महावीर के चरित्र का चित्रण प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंश भाषा में किया है। दोनो सम्प्रदायों के ग्रन्थों का तुलनात्मक अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि सभी ने भ० महावीर के पूर्वभवों का वर्णन भील के भव से प्रारम्भ किया है। दि० परम्परा के अनुसार भ० महावीर के ३३ भवों का वृत्तान्त मिलता है, किन्तु श्वेताम्बर परम्परा में २७ ही भवों का वर्णन दृष्टिगोचर होता है। दोनो परम्पराओं में प्रारम्भ के २२ भव तथा अन्तिम ५ भव कुछ नाम-परिवर्तनादि के साथ एक से ही हैं, किन्तु मध्य के ६ भव श्वेताम्बर परम्परा में नहीं बतलाये गये हैं। यहाँ पर स्पष्ट जानकारी के लिए दोनो परम्पराओं के अनुसार भ० महावीर के भव दिये जाते हैं—

दिगम्बर मान्यतानुसार

१. पुरूरु ना भील
२. सौधर्म देव
३. भरत चक्रि पुत्र मरीचि
४. ब्रह्म स्वर्ग का देव
५. जटिल ब्राह्मण

श्वेताम्बर मान्यतानुसार

१. नयसार भिल्लराज
२. सौधर्म का देव
३. भरत चक्रि पुत्र मरीचि
४. ब्रह्म स्वर्ग का देव
५. कौधिक ब्राह्मण

श्री हीरालाल
सिद्धान्त शास्त्री, ऐलक पञ्जालाल दि० जैन
सरस्वती भवन, व्यासपुर

६. सौधर्म स्वर्ग का देव	६. ईशा स्वर्ग का देव
७. पुष्यमित्र ब्राह्मण	७. पुष्यमित्र ब्राह्मण
८. सौधर्म स्वर्ग का देव	८. सौधर्म स्वर्ग का देव
९. अग्निषहू ब्राह्मण	९. अग्निषहू ब्राह्मण
१०. सनत्कुमार स्वर्ग का देव	१०. ईशान स्वर्ग का देव
११. अग्नि मित्र ब्राह्मण	११. अग्निभूति ब्राह्मण
१२. महेंद्र स्वर्ग का देव	१२. सनत्कुमार स्वर्ग का देव
१३. भारद्वाज ब्राह्मण	१३. भारद्वाज ब्राह्मण
१४. महेंद्र स्वर्ग का देव	१४. महेंद्र स्वर्ग का देव
असंख्यार वोनि के असंख्य भव	अन्य अनेक भव
१५. स्वावर ब्राह्मण	१५. स्वावर ब्राह्मण
१६. महेंद्र स्वर्ग का देव	१६. ब्रह्म स्वर्ग का देव
१७. विश्वनन्दो (मुनिपद मे निदान)	१७. विश्वभूति (मुनि पद मे निदान)
१८. महाशुक्र स्वर्ग का देव	१८. महाशुक्र स्वर्ग का देव
१९. त्रिपृष्ठ नारायण	१९. त्रिपृष्ठ नारायण
२०. सातवें नरक का नारकी	२०. सातवें नरक का नारकी
२१. सिंह	२१. सिंह
२२. प्रथम नरक का नारकी	२२. प्रथम नरक का नारकी
२३. सिंह (मुन-भक्षण के समय धारण मुनि-द्वारा सम्बोधन)	×
२४. प्रथम स्वर्ग का देव	×
२५. कनकोज्ज्वल राजा	×
२६. लान्तव स्वर्ग का देव	×
२७. हरिप्रेण राजा	×
२८. महाशुक्र स्वर्ग का देव	×
२९. प्रिय मित्र चक्रवर्ती	२३. पोटिल या प्रिय मित्र चक्रवर्ती
३०. सहस्त्रार स्वर्ग का देव	२४. महाशुक्र स्वर्ग का देव
३१. नन्द राजा (तीर्थंकर प्रकृति का बन्ध)	२५. नन्दन राजा (तीर्थंकर गोत्र का बन्ध)
३२. अश्वत्थ स्वर्ग का इन्द्र	२६. प्राणत स्वर्ग का इन्द्र
३३. भ० महावीर	२७. भ० महावीर

द्वैताम्बर परम्परा मे २३ वें भव से लेकर २८ वें भव तक के ६ भवो का कोई उल्लेख क्यों नहीं यह बात विचारणीय है ।

दोनों परम्परा के धारकों ने २२ पूर्व भवो का वर्णन प्रायः समान ही किया है । हा, भ० महावीर के वर्तमान भव में कुछ बातो का अन्तर अवश्य पाया जाता है ।

१. दि० परम्परा में भगवान् की माता १६ स्वप्न देखती है, जब कि श्वेताम्बर परम्परा में वह १४ ही स्वप्न देखती है।
२. श्वे० परम्परानुसार भ० महावीर पहले देवा नन्दा ब्राह्मणी के गर्भ में प्राये। पीछे नैगम देव के द्वारा गर्भापहरण कर त्रिशला के गर्भ में पहुँचे।
३. दि० परम्परानुसार तीर्थंकर जन्म से ही तीन ज्ञानधारी होने से वे किसी विद्यालय में नहीं पढ़ने जाते। किन्तु श्वे० परम्परा में उनके विद्यालय में पढ़ने का वर्णन मिलता है।
४. दि० परम्परानुसार महावीर ने विवाह नहीं किया जब कि श्वे० परम्परा में विवाह होने व एक पुत्री होने का भी उल्लेख है।
५. दि० परम्परानुसार भ० महावीर दीक्षित होने के बाद से ही नग्न रहे हैं, जब कि श्वे० परम्परा के अनुसार उन्होंने एक वर्ष तक देव रूप्य वस्त्र रखा।

उपर्युक्त प्रमुख ग्रन्थों के अतिरिक्त भगवान् महावीर के ऊपर होने वाले उपसर्गों का वर्णन दि० परम्परा की अपेक्षा श्वे० परम्परा में अधिकता से पाया जाता है।

दिगम्बर ग्रन्थों में भ० महावीर के द्वारा की गई विविध तपस्याओं का विगत बार वर्णन नहीं मिलता है, जब कि श्वे० ग्रन्थों में उनकी तपस्याओं का उल्लेख इस प्रकार पाया जाता है—

छह मासी धनशन तप १
पाच दिन कम छह मासी तप १

चालुमासिक	६
त्रैमासिक	२
षट्मासिक	२
द्विमासिक	६
देड़मासी	२
एक मासी	१२
पक्षोपवास	७२
भद्र प्रतिमा २ दिन	१
महाभद्र प्रतिमा ४ दिन	१
सर्वतोभद्र प्रतिमा १० दिन	१
षष्टोपवास (वेला तप)	२२६
षष्टमभक्त (तेला तप)	१२
पारणा के दिन	३४६
दोषा दिन	१

उपर्युक्त विवरण से ज्ञात होता है कि भ० महावीर ने अपने छः मस्य तपस्या काल के १२ वर्ष ६ मास और १५ दिन में केवल ३४६ दिन ही भोजन किया है और शेष दिनों में उन्होंने निर्जल उपवास ही किये हैं। इस समस्त छः मस्य काल में भ० महावीर ने केवल एक बार कुछ क्षणों के लिए निद्रा ली। शेष सर्वकाल उन्नद्ध रह कर जाग्रत दशा में ही ध्यात्म-चिन्तन करते हुए व्यतीत की है।

भ० महावीर के ११ गणधरो का उल्लेख दोनों परम्पराओं में एक सा ही है। हा, किस गणधर को भ० महावीर के समीप दीक्षित होने के पूर्व किस-किस विषय की कौन कौन सी शका थी और भगवान् के द्वारा उनका समुचित समाधान पाने पर वे दीक्षित हुए, इसका सविस्तार वर्णन श्वे० ग्रन्थों में उपलब्ध होता है।

यों कहने को तो कहते हैं

पर मेरे मन को लगता है मैं जैन नहीं हूँ ।

जैन शब्द का अर्थ कि जिसने जीता है मन,

इन्द्रिय तन-मन जनित क्षणिक सुख छोड़ दिया है ।

हिंसा, चोरी, भ्रूट, परिग्रह, दुराचरण तज—

सत्य अहिंसा मय जीवन को मोड़ दिया है ।

मैं सर्वथा दोषमय; इनमें इतना लिप्त

कि इनसे मुक्त स्वयं दिन रैन नहीं हूँ ।

जैन नहीं हूँ ।

यों कहने को तो कहते हैं, पर मेरे मन को

लगता है मैं जैन नहीं हूँ ।

मैं जैन नहीं हूँ

हिंसा की परिभाषा गहरी जैन धर्म में,

अम्य तुम्हारा हिंसा जो हो नित्य कर्म में,

संकल्पी हिंसा का करना महा पाप है,

कड़वे-तीखे वचन बोलना महा पाप है ।

जीव दया क्या कर पाऊँगा मैं अपराधी

जग-जन को दे पाता मीठे बंन नहीं हूँ ।

जैन नहीं हूँ ।

यों कहने को तो कहते हैं पर मेरे मन को

लगता है मैं जैन नहीं हूँ ।

बात-बात में दिन भर भ्रूट कहा करता हूँ ।

शांति सीख्य मय सत से दूर रहा करता हूँ ।

जाने क्यों मम मति पर पर्दा पड़ा हुआ है ।

मेरा मन चंचल-सा चिकना घड़ा हुआ है ।

भ्रूट त्याग कर अपना लेता सत्य वचन को

सयत कर पाया मैं इतने बंन नहीं हूँ ।

जैन नहीं हूँ ।

यों कहने को तो कहते हैं पर मेरे मन को

लगता है मैं जैन नहीं हूँ ।

परधन हर लेने को मेरा मन कहता है ।

विषय वासनाओं में तन्मय मन रहता है ।

दुनिया का धन मिले कि पूरी चाह नहीं है ।

मैं मदान्ध हूँ दिखती शिव की राह नहीं है ।

जैन ज्योति के महा प्रवर्तक महावीर को

श्रद्धा के दो सुमन चढा दूँ ऐसी पावन देन नहीं हूँ ।

जैन नहीं हूँ ।

यों कहने को तो कहते हैं पर मेरे मन को

लगता है मैं जैन नहीं हूँ ।

नेमीचंद जैन
गोद वाले, सिवपुरी

ध्यान योगी महावीर

रियभवास रांका

उपाध्याय, ए० ए० प्रमुख समिति
संपादक, 'अनुबन्ध' तथा 'जैन ज्वलन'

“.....जब आचार में आसक्ति का प्रवेश हो जाता है तब वह भी जड़ क्रिया बनकर साधन में बाधक बन जाती है। आज आचार पक्ष, क्रिया पक्ष पर इतना बल दिया जाने लगा है कि उसका हार्द जो मनःशुद्धि या जीवनशुद्धि था वह उसमें से निकल ही गया है। तभी हमारे मूर्तियां बधाय श्रमन में, चित्त-शुद्धि में सहायक न बनकर कषायबुद्धि करने वाली बन गई हैं। जिस अहं का नाश करने के लिए साधना की जाती है वही स्थान अहं भाव बढ़ाने या अहंकार प्रदर्शन के स्थान बन गए हैं। तपस्या दिखावा बन गई है। धर्माचरण भी प्रतिष्ठा के लिए किया जाने लगा है।”

लेखक के ये विचार साधकों के लिए कितने मननीय हैं कहने की आवश्यकता नहीं।

—सम्पादक

भगवान महावीर के जीवन के विषय में जो सामग्री उपलब्ध है उसको हम अपने विकास की दृष्टि से देखना चाहे तो प्रथम उनके विषय में जो प्रतिशयता की बातें कही गई हैं उन्हें छाटक कर उनका क्या साम्य था और उसकी प्राप्ति के लिए उन्होंने क्या साधना की थी, इस विषय में गहराई में खोज करनी होगी। परम्परा से चली आई मान्यता छोड़ हमें उनके जीवन ध्येय तथा उसकी प्राप्ति के साधनों पर विनमन करना होगा।

यह कार्य आसान तो नहीं है। ठाई हजार वर्ष पहले जो ऐसा महान पुरुष हुआ जिसने आत्मविकास द्वारा परमात्मपद को प्राप्ति की थी, जिसने लाखों नहीं करोड़ों के आत्मविकास का मार्ग प्रशस्त किया हो और जो २५०० साल बीतने पर भी लाखों व्यक्तियों के जीवन विकास के मार्ग का मार्गदर्शक बना हुआ हो ऐसे महापुरुष के जीवन पर चमत्कारों का आवरण बने यह स्वाभाविक है। उसे मानव से भगवान मानकर हम उसमें चमत्कारों और शक्ति का आरोपण करें इसमें कोई अस्वाभाविकता नहीं है।

पर इस तरह की भक्ति न उनके प्रति न्याय करती है और न ही हमारा कल्याण ही कर सकती है। जिन्होंने मनुष्य को कामात्मिक भक्ति से छुड़ाकर आत्मविकास के लिए अपने पुरुषार्थ और पराक्रम को बढ़ाने का मार्ग

धरनाया हो और दीर्घ साधना के बाद यह सिद्ध किया हो कि अपने भाग्य का हे पुरुष, तू ही निर्माता है, धरना हित करने की शक्ति तुझ में ही है, तू ही धरना मित्र और तू ही धरना शत्रु है। उस स्वावलम्बन के पथ—प्रदर्शन के उपासक उसकी महान् देन को भूलकर कामनिक बनकर पराबलबी बन जाय इससे बढ़कर आश्चर्य की और बात क्या हो सकती है ?

वे जिस समय भारत में जनमे थे उस समय धर्म के नाम पर यहाँ कई ऐसी बातें चल रही थी जो धर्म थीं। उनसे मानव मुन्की बनने का प्रयत्न कर रहा था पर वे बातें तुल्लो को बड़ाने वाली ही थीं। उस समय धर्म के नाम पर भगवान् को मनुष्य कर उसकी कृपा प्राप्ति के लिए दूसरे जीवों को बलि यज्ञ रूप में देा जाती थी। दूध और नारी का आत्मविकास के ऐवज में बडो की सेवा ही धर्म माना जाता था। वहाँ में ब्राह्मणों को हो ज्ञान पाने का अधिकार मान्य था। क्षत्रिय पर ही रक्षण का भार था। जाति सस्था का आधार लेकन उसे धर्म बताकर जो शानी थे, शक्तिवाली थे वे धर्म के नाम पर उन्हें श्रहानो रखकर उनसे धरनी सेवा करवाते, पूजा करवाते। उन्हें पराबलम्बी और दीन बनाने में धर्म का उपयोग कर रहे थे। इस धरान, विषमता और धरन्याय का प्रतीकार करने के लिए, कल्याणकारी धर्म का मार्ग प्रशस्त करने के लिए उन्होंने दीर्घ चिन्तन और साधना की थी। इतिहास में कहा गया है कि यह साधना बारह साल से भी अधिक समय चली। इस बीच उन्हें न खाने की मुधि थी और न शरीर की चिन्ता। जिस साधना में कठोर तप था और जिन्होंने उस माधुा के बाह्य रूप को ही देखा वे उस दीर्घतप को ही साधुा समझ बैठे। यह अस्वाभाविक नहीं था और न है।

भगवान महावीर के चरित्र में स्थान स्थान पर ऐसा वर्णन मिलता है कि वे ध्यानलीन हो गए।

इससे यह स्पष्ट है कि उनकी साधना का हार्द ध्यान था और उस ध्यान ने दीर्घ तपस्या का प्रभाव शरीर पर न होने दिया हो यह संभव है।

भगवान महावीर ने अपने साधना काल में जो तपस्या की वह बड़ी कठिन और दुष्कर थी। इतनी तपस्या के बावजूद उनमें ऐसी धारौरिक शक्ति थी जिससे उन्होंने दुस्सह परिशह सहन किए। इसके लिए भक्तगण उनमें दैविक शक्ति का आरोपण करते हैं पर हमें इसका कारण उनका योग और ध्यान का होना अधिक युक्तिमगत लगता है और हमारे लिए यही बात अधिक उपयोगी लगती है। प्राण अन्नमय माना जाता है पर बिना अन्न के मनुष्य कुछ महिने तक जीवित रह सकता है लेकिन बिना वायु के तो चन्द मिनट भा जीवित रहने के उदाहरण बिलकुल नहीं मिलेंगे, तथापि बिना वायु के योगियों के महिने तक जीवित रहने के उदाहरण देते जाते हैं अतः इस बात पर विश्वास न करने का कोई कारण नहीं कि भगवान महावीर ने भी महिने तक बिना अन्न और जल के अपनी शारीरिक शक्ति बनाये रखी हो।

भक्त अपने भक्ति के आवेस में अपने उताम्य देव में प्रतिमानवो शक्ति का आरोपण कर अपने आपकी उनकी जीवन साधना के अनुसरण के योग्य न रह कर उनसे मानने वाले दीन-भिवारी बना लेते हैं। यद्यपि भगवान महावीर के तत्व ज्ञान में इस बात के लिए कही स्थान नहीं है तथापि पडौसी धर्मों के सस्कार जैना पर भी पडे और उन्होंने भी महावीर के जीवन के अनुसरण से उन्हें दीनो का दयालु मानकर आत्मविकारण के ऐवज में उनकी कामनिक भक्ति कर याचना का मार्ग धरनाया और उन्हें मार्गदृष्टा न मानकर भक्तो की कामना पूर्तिवाला, सबकी इच्छाओं को पूरी करने वाला उदारदाता बना लिया जिससे उनके साधना-पथ को समझकर उस पर चलने का पुरुषार्थ करने की अपेक्षा उनकी

साधना स्वीकार कर ली। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह थाया कि भगवान महावीर की साधना अनुकरण की नहीं प्राचर्य की वस्तु बन गई। साधना पथ की खोज हमने नहीं की और हमारे बड़े बड़े पंडित भी उन्हें दीर्घ तपस्वी के रूप में सम्बोधित करने लगे। भगवान महावीर की साधना का हार्द जहाँ ध्यान-योग था वहाँ उन्हें दीर्घ तपस्वी माना गया। इसने हम विद्वानों का दोष नहीं मानते क्योंकि वे तो भगवान महावीर के विषय में जो उल्लङ्घ साहित्य प्राचार्यों द्वारा रचित पाया जाता है उसी के प्राचार पर वे भगवान महावीर के विषय में कहते हैं और यह स्वाभाविक भी है। पर जब साधना की दृष्टि से कोई साधक भगवान महावीर के जीवन पर चिन्तन करता है तब उसका अधिक गहराई में जाना प्रावश्यक हो जाता है। इस विषय में साधकों का ध्यान जानें लगा है और अब जैन दर्शन में योग के महत्वपूर्ण स्थान की खोज भी होने लगी है।

प्रश्न उत्पन्न होता है प्राचार्यों ने योग की ओर दुर्लक्ष क्यों किया ? बिना कारण इतनी बड़ी बात की ओर दुर्लक्ष करना उन महान् प्राचार्यों के लिए कि जिन्होंने भगवान महावीर की विरासत पाई थी सम्भव नहीं माना जा सकता और जब हम गहरा चिन्तन करते हैं तो हमें वे कारण भी स्पष्ट होते हैं।

योग से सिद्धिया प्राप्त होती हैं और जैन प्रागम में ऐसी सिद्धिया प्राप्त होने की चर्चा भी पाई जाती है। इन सिद्धियों की उपलब्धियों का उपयोग साधक प्रात्म-कल्याण के लिए न कर भौतिक और बाह्य सुख प्राप्ति के लिए करने लग जाय तो वह योग का दुरुपयोग है। इस-लिए अनन्तारपूर्व सिद्धियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्राचार्यों ने वैसा किया हो। (सिद्धियों के दुरुपयोग होने के उदाहरण भी प्राचीन साहित्य में

मिलते हैं। योग विद्या की अपेक्षा चारिभ्याचार पर अधिक बल दिया गया हो। जब तक योग का उपयोग चारिभ्य शुद्धि और जीवन शुद्धि के लिए किया जाता है तब तक वह साधना के लिए सहायक बनता है। वैसे ही जब प्राचार में प्रासक्ति का प्रवेश हो जाता है तब वह भी जब क्रिया बनकर साधना में बाधक बन जाती है। प्राज प्राचार-पक्ष, क्रिया-पक्ष पर इतना अधिक बल दिया जाने लगा है कि उसका हार्द जो मनःशुद्धि या जीवनशुद्धि था वह उसमें न निकल ही गया है। तभी हमारी मूर्तिया कषाय क्षयन में, चित्तशुद्धि में सहायक न बनकर कषायवृद्धि करने वाली बन गई हैं। जिस अह के नाश के लिए साधना की जाती है वही स्थान अह भाव बढ़ाने या अहकार प्रदर्शन के स्थान बन गये हैं। तपस्या दिखावा बन गई है। धर्माचरण भी प्रतिष्ठा के लिए किया जाने लगा है। जिससे मनुष्य धार्मिक बनने की अपेक्षा दिखने का दिखावा करने लगा है।

हमारी मूर्तिया हमें साधना के लिए प्रेरणा देने वाली थी और वैसा ही उसका उपयोग भी था और है। हम मन्दिरों में जाकर निरूपाधिक उपासना करे उनका स्थान प्रव्य पूजा ने और उसके क्रिया काष्ठों ने ले लिया है और मन्दिरों में परिग्रह युक्त पूजा होने लगी है। पूजा के माधन भी निरूपाधिक नहीं रहे। इसलिए बीच बीच में जब मन्दिरों की चोरियों के समाचार पढ़ने में आते हैं तब अपरिग्रही व निरूपाधिक भगवान से शिक्षा-ग्रहण कर अपरिग्रही होने के ऐवज में हमने ही भगवान को भी परिग्रही बना दिया हो ऐसा दिखाई देता है, जो बड़ी दुःख की बात है।

हम जीवन साधना चाहते हो, उसके लिए यदि भगवान महावीर को मार्गदर्शक मानने हों तो उनकी मूर्तिया हमारी पथ-प्रदर्शक बन सकती हैं। ऐसे उपासक भगवान के प्रामी या मूल्यवान वस्तुओं के

प्रदर्शनों की अपेक्षा मूर्ति का घासन, मुद्रा और प्राणायाम की कौनसी अवस्था है इस बात को गहराई से सोचना ।

चूँकि हम परम्परा से मन्दिरों में जाते रहे और तीर्थयात्राएँ भी करते रहे पर हमें मीठ में पूजा के समय मूर्ति के दर्शन करने की अपेक्षा जब मन्दिर में मीठ न हो तब शांत समय में जाकर ध्यान करने में अधिक भ्रान्त होता है । हमने देखा कि कई प्राचीन मूर्तियाँ इस दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं । हमने देखा था कि इस दृष्टि से कुलपाक 'भ्राह्म' की मूर्ति विशेष आकर्षक तथा ध्यान के लिए उपयुक्त मालूम दी । श्री भगो बहा आचार्य तुलसी गए थे तब उनके विद्वान तथा साधना में विशिष्ट योग्यता रखने वाले मुनि नथमलजी ने उन मूर्ति के विषय में कहा कि—“इस मूर्ति की स्थिति घासन, मुद्रा और कुम्भक प्राणायाम युक्त दिखाई देती है ।” इसलिए प्राचीन साहित्य को तरह ही हमारी

प्राचीन मूर्तियाँ भी भगवान महावीर की योग साधना की खोज में सहायक बन सकती हैं ।

हमने इस विषय में समाज के विद्वानों का इस लेख द्वारा ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न किया है । वे भगवान महावीर के सम्बन्ध में जो साहित्य उपलब्ध है उसमें अधिक खोजकर जिज्ञानुषो को उपलब्ध करावें । यह सामग्री धारण साहित्य, प्राचीन तथा मध्यकालीन आचार्यों के साहित्य में, मूर्तियों तथा चित्रों में मिल सकती है । लेकिन इस दिशा में उन्हीं साधकों की खोज वि'य उपयोगी बन सकती है जो योग में दिलचस्पी रखते हों तथा योग-साधना करते हों ।

हमें आशा है कि समाज के चिन्तक, विद्वान् नाथक तथा शोध कार्यकर्ता भगवान महावीर की साधना का हार्दिक योग के विषय में अधिक खोजकर उसे जिज्ञानुषो के लिए उपलब्ध करने की दिशा में प्रयत्नशील होंगे और भगवान के इस महत्वपूर्ण किन्तु अपेक्षित क्षेत्र की ओर ध्यान देंगे ।

“भिन्न धर्म तो एक ही तरह के बाड़े हैं । उनमें मनुष्य घिर जाता है । जिसने मोक्ष प्राप्ति ही पुरुषार्थ मान लिया है उसे अपने माथे पर किसी भी धर्म का तिलक लगाने की आवश्यकता नहीं है ।”

—रायचंद भाई

भगवान महावीर के साधक-जीवन के दो प्रेरक प्रसंग

भगवान महावीर के जीवन से सम्बन्धित दो प्रेरक प्रसंग लेखिका ने अपनी सरस बारी में यहां प्रस्तुत किये हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि सख्या दो के प्रसंग वाली घटना दिगम्बर साहित्य में अप्राप्य है लेकिन केवल इसी कारण उसका महत्व कम नहीं होता। यदि कोई वर्णन शिव और सुन्दर है तो शास्त्रकारों ने उसे काल्पनिक होते हुए भी सत्य की कोटि में गिना है। साम्प्रदायिक ग्रह को त्याग पाठक, आशा है इन प्रसंगों से प्रेरणा प्राप्त करेंगे।

—सम्पादक

: १ :

विष से अमृत की ओर

श्वेताम्बिका नगरी के उपवन में एक भयानक सर्प रहता था। जनता उसने बड़ी घातकित एवं भय-त्रस्त थी। कोई भी दिन ऐसा न निकलता जिस दिन किसी न किसी प्राणी को उसका कोप-भाजन न बनना पड़ता।

उपवन के जिस मार्ग में सर्पराज रहता था वही एक मुख्य मार्ग था जिससे होकर आसपास के गावों के लोग नगरी में अपनी जं-विकोपार्जन हेतु आते-जाते थे। जो भी उस मार्ग से निकलता वह फिर सक्षम घर नहीं पहुँचता।

अमण भगवान महावीर विचरण करते हुए उधर आये। सर्पराज की भयकरता के समाचार सुनकर भी वे उसी मार्ग की ओर अग्रसर हो गये जिस मार्ग पर अनेको नरनारियों को चण्डकौशिक नाम का कोप-भाजन बनना पडा। भगवान महावीर को उसी रास्ते देख सभी नरनारियों ने अनुनय विनय की कि हे देव ! आप इन रास्ते विचरण न करें पर उन्होंने किसी भी बात नहीं मानी और उसी रास्ते पर चल दिये। नागराज चण्डकौशिक ने जब उन्हें अपने ओर

भारते देखा तो उसके क्रोध की सीमा न रही। वह सोचने लगा—यह साधु कितना मन्द-बुद्धि है। चारों ओर पड़े नरमुण्डों पर गिद्ध और चीलों को मडराते देख कर भी अपने मन में तनिक भी भयभीत नहीं हो रहा है। इसको मेरे पास आने दो। मैं इसे एक क्षण में ही निगल जाऊँगा।

भगवान महावीर चारों ओर पड़े नरमुण्डों को देख ससार की नश्वरता सोचते-विचारते अपने ध्यान में लीन हो चले आ रहे थे। उनके मन में तनिक भी भय नहीं था। वे तो नया जीवन-बोध देकर उसके जीवन को दिशा बदलना चाहते थे।

ज्यों-ज्यों भगवान महावीर उसके निकट पहुँच रहे थे त्यों-त्यों उसका क्रोध बढ़ना जा रहा था। ज्योंही भगवान उसके पास पहुँचे वह जोरों से फुल्कार उठा। पर वे भला क्या करने वाले थे। चण्डकौशिक ने सोचा—भरे यह तो अपने आपको बड़ा बहादुर समझ रहा है। मेरी फुल्कार से जरा कापा भी नहीं। इसे अब अपना चमत्कार बताता हूँ। यह सोच उसने उनके झगड़े को जा डसा। पर महावीर तो किंचित भी विचलित नहीं हुए। उनके धर्म को देख चण्डकौशिक के क्रोध की सीमा न रही। उसने पूरे जोर के साथ उनके शरीर को जगह-जगह से काट दिया। खून की धारारों बहने लगी। उन्होंने धरराने के बजाय निश्चल भाव में कड़ा चण्डकौशिक शान्त हो, जरा अपने पूर्व जन्म को याद करो—तुम मुनि थे मुनि! शिष्य पर क्रोध करने से तुम्हारी यह गति हुई है। तुमने सर्प जैसी योनि प्राप्त की है। इस सर्प योनि में भो तुम अपने भ्रूणकार को नहीं छोड़ रहे हो? अपने भ्रू में ही पागल हो रहे हो कितने निरपराध जाँबों को तुमने काल के गाल उतार दिया।

भगवान महावीर का शांत उपदेश सुनकर चण्डकौशिक को जाति-स्मरण हो गया। उसके उप-लम्ब होते ही उसे अपने द्वारा किये गये कुकृत्यों पर

अत्यधिक खानि होने लगी। फलस्वरूप उसने अपना विषैला स्वभाव छोड़ भगवान के निकट ही कायोत्सर्ग कर लिया।

चण्डकौशिक के इस व्यवहार का लोगों को जब पता चला तो वे सर्पराज के खाने-पीने लिए दूध तथा अन्य पदार्थ ल गये। चण्डकौशिक ने तो भगवान का उपदेश मुन अपने क्रोध जलित दुष्कृत्यों पर पश्चात्ताप कर मनमान व्रत धारण कर लिया था। उसने गाव के लोगों द्वारा लाये गये किसी पदार्थ को छूना तो दूर रहा मूषा तक नहीं। दूध और चीनी के कारण हजारों बीटियाँ चण्डकौशिक के चारों ओर लिपट गईं। उसने समभाव पूर्वक इस दाखल दुख को सहन करते हुए अपने प्राण त्याग दिए।

धन्य है उसका यह आत्मसयम और क्षमा भाव।

: २ :

न पीड़ा न प्रसन्नता

तपःपूत भगवान महावीर जगल में ध्यात्म-चिन्तन में लीन खड़े थे। कायोत्सर्ग की इस मुद्रा में वे अपने आपको झुला चुके थे। उन्हें न ससार का भान था न शरीर का ही, न उन्हें भूख सता रही थी और न प्यास ही, न सूर्य की तेज गर्मी उनके ध्यान में बाधा पहुँचा रही थी और न लू के दग्ध धपेड़े ही उन्हें अपने मार्ग से विचलित कर रहे थे। वे तो एकान्त भाव में खड़े-खड़े आत्मा-परमात्मा के मिलन का आनन्द ले रहे थे।

इतन में एक भाला अपने बँलों की जोड़ी चराता हुआ उधर से आ निकला। चिलचिलाती धूप में खड़े महावीर पर उसकी दृष्टि पड़ी। उसने सोचा—भरे यह साधु कितना बेसमझ है। इस तेज

घूम मे खडा-खडा व्यर्थ ही अपनी काया तपा रहा है। चारों ओर कितने सघन छायादार वृक्ष हैं; इनके नीचे धाकर क्यों नहीं बैठ जाता ? भाले ने साधु को धावाज देकर छाया में बैठने को कहा पर मुनि तो अपने ध्यान में मग्न थे। उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया।

भाला सोचता रहा यह साधु यही जंगल में ही तो खडा है। यह मेरे बंलो का ध्यान रख लेगा। क्यों न मैं अपने खेत पर जाकर थोडा काम कर आऊँ। इस विचार के साथ ही उसने साधु से कहा- तुम खड़े-खड़े मेरे बंलो का भी ध्यान रखना। ये कहीं इधर-उधर न चले जायें। मैं थोड़ी देर में अपना काम पूरा कर आ रहा हूँ।

प्रभु मौन थे। भाला उनकी मौन स्वीकृति समझ बंलो को वहीं छोड़कर चला गया। थोड़ी देर में लौटा तो वहाँ अपने बंलो को न देख वह आग बबुला हो गया। उसने सोचा-यह साधु नहीं,

कोई भेषधारी ठग मालूम पडता है। इसने मेरे बंलों को कहीं उडा दिया है। अब मैं क्या करूँ ? मेरे जीवन का वही तो एक सहारा था।

भाला मुनि को झंकोड-झंकोड कर बार-बार पूछने लगा-मेरे बंल बताओ, पर मुनि तो निर्द्वन्द्व भाव से अपने ध्यान में मग्न थे।

उससे कोई उत्तर न पाकर भाले ने पास में ही पड़े लोहे के कीले उठा लिये और ठोक दिये उनके कानों में। महावीर इस कष्ट को कर्म-निर्जरा समझ कर सम भाव से सहन करते रहे। उफ तक नहीं किया। इधर कुछ देर बाद ही बंल सहज भाव से चरते-चरते वापस आ गये।

अब भाले को वस्तुस्थिति समझने में कुछ भी विलम्ब न लगा। वह अपने क्रिये पर पछताने लगा। पर महावीर तो निर्विकार भाव से ध्यानमग्न थे। न उन्हें भाले की क्रोधान्ध से पीड़ा हुई न आत्म-ज्ञान से प्रसन्नता।

“अपनी बुराइयों और कमजोरियों को हम जितना जानते हैं उतना और कोई नहीं जानता; फिर भी दूसरे लोग हमें उतना महान् नहीं समझते जितना हम अपने आपको समझते हैं।

—केश बी० शोएफन

वीर वन्दना

घासीराम जैन 'चंद्र' शिवपुरी

मरण हरण शिव वरण तरुण तन, यौवन की ग्रहणाई में,
त्याग धरनि धन-धाम चले तुम, धन्य-धन्य तरुणाई में ।
धन्य धरा हो गई धर्म से. पावन तम त्रैलोक हुआ,
अन्तरतम का अन्धकार हर नवनूतन आलोक हुआ ।

परम पुनीत पूज्य पद रज से जो पथ परम पुनीत हुआ,
पाकर पवन परस पथगामी पावन धन्य प्रतीत हुआ ।
कोटि चरण चलते उस मग से जिघर चरण पड जाते थे,
कोटि नयन अड़ते उस मग में जिघर नयन गड़ जाते थे ।

रति रम्भा के रूप अनूपम यौवन ममता भुकुटि विलास,
मोहन मन्त्र मनोभव के भव डाल न पाये थे भव-याश ।
करम-निकंदन जगवदन तुम प्रियकारिणि-नदन अभिराम,
कुण्डलपुर के कनक भवन को त्याग बनायो निर्जन धाम ।

सेज शिला बन गई सहचरी समता से कर प्रीति पुनीत,
दशों दिशाये अम्बर पावन क्षमा शस्त्रवल हरण कुनीति ।
मृगकुल मित्र मडली मजुल शशि किरनावलि दीपक माल,
दुर्धर तप द्वादश विधि भोजन भेद ज्ञानमय नीर रसाल ।

तुम आये भू तल पर ज्योतिष ज्ञानभानु अवतरित हुआ,
तुम आये तो जीव दया का उपवन पावन हरित हुआ ।
हिंसक जन की लोलुपता से अग्नित प्राण बचाये हूँ,
पावनता मृदुता मानवता से नव हृदय सजाये हे ।

आवो 'चन्द्र' विश्व मानस के हिंसक बंधन को खोलो,
विश्व शांति के परम प्ररोता महावीर की जय बोलो ।
ज्ञानामृत पूरित अमृत-घट पियो विश्व को पीने दो,
प्रेम प्रवाह बहाकर तुम खुद जियो विश्व को जीने दो ।

महावीर की क्रान्ति और उसकी पृष्ठभूमि

भगवान् महावीर ने बताया—

“... ईश्वर को प्राप्त करने के साधनों पर किसी वर्ग विशेष या व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं है। वह तो स्वयं में स्वतंत्रता, मुक्त, निर्लेप, निर्विकार है। उसे हार व्यक्ति चाहे वह किसी जाति, वर्ग, धर्म या लिंग का हो—मन को झुड़ता और आचरण को पवित्रता के बल पर प्राप्त कर सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि वह अपनी कषायों-क्रोध, मान माया और लोभ को त्याग दे।”

वर्तमान महावीर क्रांतिकारी व्यक्तित्व लेकर प्रकट हुए। उनमें स्वस्थ समाज निर्माण और आदर्श व्यक्ति-निर्माण को तटपथ थी। यद्यपि स्वयं उनके लिये समस्त ऐश्वर्य और वैलासिक उपादान प्रस्तुत थे तथापि उनका मन उन नहीं लगा। वे जिस बिन्दु पर व्यक्ति और समाज को ले जाना चाहते थे, उससे अनुकूल परिस्थितियाँ उस समय न थी। धार्मिक जड़ता और ग्रन्थ श्रद्धा ने सबको पुरुषार्थ रहित बना रखा था, आर्थिक विषमता अपने पूरे उभार पर थी। जाति-भेद और सामाजिक वैषम्य समाज-बैह में घाव बन चुके थे। गतानुगतिकता का छोर पकड़ कर ही सभी चने जा रहे थे। इस विषम और घेतना रहित परिवेश में महावीर का दायित्व महान् था। राजवराने में जन्म लेकर भी उन्होंने अपने समग्र दायित्व को समझा। दूसरों के प्रति सहानुभूति और सदाशयता के भाव उनमें जगे और एक क्रान्तदर्शी व्यक्तित्व के रूप में वे सामने आये, जिसने सबको जागृत कर दिया, अपने-अपने कर्तव्यों का भान करा दिया और व्यक्ति तथा समाज को भूतभुवैया से बाहर निकाल कर सही दिशा-निर्देश ही नहीं किया बरन् उस रास्ते का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया।

परिवेश के विभिन्न सूत्रों को वही व्यक्ति पकड़ सकता है जो सूक्ष्म दृष्टा हो; जिसकी वृत्ति निर्मल, स्वार्थ रहित और सम्पूर्ण मात्वा के

डॉ० नरेश्वर भानावत

एम० ए०, पी०एच०डी०

हिन्दी विभाष, राज० विश्वविद्यालय

हितों की संवाहिका हो। महावीर ने भौतिक ऐश्वर्य की चरम सीमा को स्पर्श किया था पर एक विशिष्ट प्रकार की रिक्तता का अनुभव वे बराबर करते रहे, जिसकी पूर्ति किसी बाह्य साधना से संभव न थी। वह अतिरिक्त चेतना और मानसिक तटस्थता से ही पाटी जा सकती थी। इसी रिक्तता को पाटने के लिए उन्होंने घर-बार छोड़ दिया, राज-वैभव को सात मार दी और बन गये घटल बैरागी, महान् त्यागी, एकदम अपरिग्रही निस्पृही।

उनके जीवन दर्शन की यही पृष्ठभूमि उन्हें क्रांति की ओर ले गई। उन्होंने जीवन के विभिन्न परिपाखों को जड़, गतिहीन और निष्क्रिय देखा। वे सबसे चेतनता, गतिशीलता और पुष्पार्थ की भावना भरना चाहते थे। धार्मिक, सामाजिक, धार्मिक और बौद्धिक क्षेत्र में उन्होंने जो क्रान्ति की, उसका यही दर्शन था।

धार्मिक क्रांति:—

महावीर ने देखा कि धर्म को लोग उपासना की मही प्रदर्शन की वस्तु समझने लगे हैं। उसके लिए मन के विकारों और बिभावो का त्याग आवश्यक नहीं रहा, आवश्यक रहा यज्ञ में भौतिक सामग्री की आहुति देना, यहा तक कि पशुओं का बलिदान करना। धर्म अपने स्वभाव को भून कर एकदम क्रिया काड बन गया था। उसका सामान्यी-कृत रूप विकृत होकर विशेषाधिकार के कठघरे में बन्द हो गया था। ईश्वर की उपासना सबों मुक्त हृदय से नहीं कर सकते थे। उस पर एक वर्ग का एकाधिपत्य सा हो गया था। उसकी दृष्टि सूक्ष्म से स्थूल और अन्तर में बाह्य हो गई थी। इस विषम स्थिति को चुनौती दिये बिना प्राणे बढ़ना दुष्कर था। अतः भगवान् महावीर ने प्रचलित धर्म और उपासना पद्धति का तीव्र शब्दों में खंडन किया और बताया कि ईश्वर को प्राप्त करने के साधनों पर किसी वर्ग विशेष या व्यक्ति विशेष का

अधिकार नहीं है। वह तो स्वयं में स्वतंत्र, मुक्त, निर्लेप और निर्विकार है। उसे हर व्यक्ति, चाहे वह किसी जाति, वर्ग, धर्म या लिंग का हो—मन की शुद्धता और आचरण की पवित्रता के बल पर प्राप्त कर सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि वह अपनी कषायों—क्रोध, मान, माया, लोभ को त्याग दे।

धर्म के क्षेत्र में उस समय उच्छ्रद्धलता फैल गई थी। हर प्रमुख साधक अपने को तीर्थंकर मान कर चल रहा था। उपासक को रमतन चेतना का कोई महत्व नहीं रह गया था। महावीर ने ईश्वर को इतना व्यापक बना दिया कि कोई भी आत्म-साधक ईश्वर को प्राप्त ही नहीं करे वगन् स्वयं ही ईश्वर बन जाय। इस भावना ने असहाय निष्क्रिय जनता के हृदय में शक्ति, आत्म-विश्वास और आरम-बल का तेज भरा। वह सारे आचरणों को नेंद कर, एक बारगी उठ खड़ी हुई। अब उसे ईश्वर-प्राप्ति के लिए परमुखापेक्षों बन कर नहीं रहना पडा। उसे लगा कि साधक भी वही है और साध्य भी वही है। ज्यो-ज्यो साधक तप, सयम ग्रहिसा को आत्मसात् करता जायगा त्यो-त्यो वह साध्य के रूप में परिवर्तित होता जायगा। इस प्रकार धर्म के क्षेत्र से दलालो और मध्यस्थो को बाहर निकाल कर, महावीर ने सही उपासनापद्धति का सूत्रपात किया।

सामाजिक क्रांति:—

महावीर यह अर्च्छा तरह जानते थे कि धार्मिक क्रांति के फलस्वरूप जो नयी जीवन-दृष्टि मिलेगी उसका क्रियान्वयन करने के लिए समाज के प्रचलित रूढ़ मूल्यों को भी बदलना पड़ेगा। इसी सम्दर्भ में महावीर ने सामाजिक क्रांति का सूत्रपात किया। महावीर ने देखा कि समाज में दो वर्ग हैं। एक कुलीन वर्ग जो कि शोषक है, दूसरा निम्न वर्ग जिसका कि शोषण किया जा रहा है। इसे रोकना

होगा— इसके लिए उन्होंने अपरिग्रह-दर्शन की विचारधारा रखी जिसकी मिति पर ध्येय चल कर आधिक क्रांति हुई। उस समय समाज में वर्ण-भेद धरने में उभार पर था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की जो भ्रवतारणा कभी कर्म के आधार पर सामाजिक सुधार के लिए, श्रम विभाजन को ध्यान में रखकर की गई थी, वह धाते-धाते रुढ़िप्रस्त हो गई और उसका आधार भ्रम जन्म रह गया। जन्म से ही व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहलाने लगा। फल यह हुआ कि शूद्रों की स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गई। नारी जाति की भी यही स्थिति थी। शूद्रों की और नारों जाति की इस दयनीय अवस्था के रहते हुए धार्मिक-क्षेत्र में प्रवर्तित क्रांति का कोई महत्व नहीं था। अतः महावीर ने बड़ी दृढता और निश्चितता के साथ शूद्रों और नारी जाति को अपने धर्म में दीक्षित किया और यह घोषणा की कि जन्म से कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रादि नहीं होता, कर्म से ही सब होता है। हरिकेशी चाडाल के लिए, सद्दाल पुत्र कुम्भकार के लिये, चन्दनबाला (स्त्री) के लिए उन्होंने अध्यात्म साधना का रास्ता खोल दिया।

आदर्श समाज कैसा हो ? इस पर भी महावीर की दृष्टि रही। इसीलिये उन्होंने व्यक्ति के जीवन में व्रत-साधना की भूमिका प्रस्तुत की। श्रावक के बारह व्रतों में समाजवादी समाज रचना के अनिवार्य तत्व किसी न किसी रूप में समाविष्ट हैं। निरपराधी को दण्ड न देना, असत्य न बोलना, चोरी न करना, न चोर को किसी प्रकार की सहायता देना, स्वदार सतोष के प्रकाश में काम भावना पर नियंत्रण रखना, आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना, व्यय-प्रवृत्ति के क्षेत्र को मर्यादा करना, जीवन में समता, संयम तप और त्याग वृत्ति को विकसित करना—इस व्रत-साधना का मूल भाव है। कहना न होगा कि इस साधना को अपने जीवन में उतारने वाले व्यक्ति, जिस समाज के

धर्म होंगे, वह समाज कितना आदर्श, प्रगतिशील और चरित्रनिष्ठ होगा। शक्ति और शील का, प्रवृत्ति और निवृत्ति का यह सुन्दर सामंजस्य ही समाजवादी समाज-रचना का मूलाधार होना चाहिये। महावीर की यह सामाजिक क्रांति हितक न होकर अहितक है, संघर्षमूलक न होकर समन्वय-मूलक है।

आधिक क्रांति:—

महावीर स्वयं राजपुत्र थे। धन-सम्पदा और भौतिक बंधन की रगोनियों से उनका प्रत्यक्ष संबंध था। इसीलिये वे धर्म की उपयोगिता को और उसकी महत्ता को ठीक-ठीक समझ सके थे। उनका निश्चित मत था कि सच्चे जीवनानन्द के लिये आवश्यकता से अधिक संग्रह उचित नहीं। आवश्यकता से अधिक संग्रह करने पर दो समस्याएं उठ खड़ी होती हैं। पहली समस्या का सम्बन्ध व्यक्ति से है, दूसरी का समाज से। अनावश्यक संग्रह करने पर व्यक्ति सोम-वृत्ति की ओर अग्रसर होता है और समाज का शेष भ्रम उस वस्तु विशेष से बंधित रहता है। फलस्वरूप समाज में दो वर्ग हो जाते हैं—एक सम्पन्न, दूसरा विपन्न; और दोनों में संघर्ष प्रारम्भ होता है। मार्कस ने इन्हीं वर्ग संघर्ष की सजा दी है। और इसका हल हिमक क्रांति में ढूँढा है। पर महावीर ने इस आधिक वैयम्य को मिटाने के लिए अपरिग्रह की विचारधारा रखी है। इसका सीधा अर्थ है—ममत्व को कम करना, अनावश्यक संग्रह न करना। अपने जितनी आवश्यकता हो, उसे पूरा करने की दृष्टि से प्रवृत्ति को मर्यादित और आत्मा को परिष्कृत करना जरूरी है। श्रावक के बारह व्रतों में इन सबकी भूमिकाएं निहित हैं। मार्कस की आधिक क्रांति का मूल आधार भौतिक है, उसमें बेतना को नकारा गया है जबकि महावीर की यह आधिक क्रांति बेतनामूलक है। इसका केन्द्र-बिन्दु कोई जड़ पदार्थ नहीं वरन् व्यक्ति स्वयं है।

बौद्धिक क्रांति:—

महावीर ने यह धच्छी तरह जान लिया था कि जीवन तत्व धरने में पूर्ण होते हुए भी वह कई धंशों की अक्षण्ड समष्टि है। इसीलिये धंशों को समझने के लिए धंश का समझना भी जरूरी है। यदि हम धरा को नकारते रहे, उसकी उपेक्षा करते रहे तो हम धरा को उसके सर्वाङ्ग सम्पूर्ण रूप में नहीं समझ सकेंगे। सामान्यतः समाज में जो झगडा या वाद-विवाद होता है, वह दुराग्रह, हठ बाधिता और एक पक्ष पर अड़े रहने के ही कारण होता है। यदि उसके समस्त पहलुओं को धच्छी तरह देख लिया जाय तो कही न कही सत्यांश निकल आयेगा। एक ही वस्तु या विचार को एक तरफ से न देख कर, उसे बायो और से देख लिया जाय फिर किसी को एतराज न रहेगा। इस बौद्धिक दृष्टिकोण को ही महावीर ने स्यादवाद या धने-कात धर्शन कहा। आइन्स्टाइन का सापेक्षवाद इसी भूमिका पर खडा है। इस भूमिका पर ही प्रागे चल कर सगुण-निगुण के वाद-विवाद को जान,

और भक्ति के झगडे को सुलझाया गया। धाधार में अहिंसा की और विचार में धनेकांत की प्रतिष्ठा कर महावीर ने धरणी क्रांति मूलक दृष्टि को व्यापकता दी।

इन विभिन्न क्रांतियों के मूल में महावीर का वीर व्यक्तित्व ही सर्वत्र झकता है। वे वीर ही नहीं, महावीर थे। इनकी महावीरता का स्वरूप आत्मगत अधिक था। उममे दुष्टों से प्रतिकार या प्रतिशोध लेने की भावना नहीं बरन् दुष्ट के हृदय को परिवर्तित कर उसमें-मानवीय मदगुणों-दया, प्रेम, ममता, कल्याण प्रादि को प्रस्थापित करने की स्पृहा अधिक है। षण्डकौशिक के विप को धभुत बना देने में यही भूय प्रभुति रही है। महावीर ने ऐसा नहीं किया कि षण्डकौशिक को ही नष्ट कर दिया हो। उनको वीरता में शत्रु का दमन नहीं, शत्रु के दुर्भावों का दमन है। व बुराई का बदला बुराई से नहीं बल्कि भलाई से देकर बुरे व्यक्ति को ही भला मनुष्य बना देना चाहते हैं। यही अहिंसक दृष्टि महावीर की क्रांति की पृष्ठभूमि रही है।

“मनुष्य को पाप का आकर्षण शहद की तरह होता है, पर वह शहद ऐसा है तो तीक्ष्ण तलवार की धार के लिपटा हो : किन्तु जो लोग पाप के परिणाम को देख लेने के बाद ही उसकी बुराई पर विश्वास करते हैं वे बहुत बड़े धोखे में हैं। पाप केवल इस लिये बुरा नहीं है कि उसका नतीजा बुरा है; वस्तुतः वह स्वतः ही बुरा है।”

भगवान महावीर और उनकी उपासना

“.....लौकिक सुख की आकांक्षा से परमात्मा की उपासना करने वाला व्यक्ति भगवान् महावीर का उपासक नहीं हो सकता। वह तो मात्र पंथ व्यामोह से ही महावीर की उपासना करता है, वस्तुतः वह भगवान का उपासक न होकर भागों का उपासक है।....”

आज जब नये-नये साम्प्रदायिक तीर्थों का समाज में प्रादुर्भाव हो रहा है तथा बड़ा समाज का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, लेखक जो कि सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक प्रवचकार एवं विचारक हैं, की ये पंक्तियाँ अविश्व ही पाठकों को इस ओर सोचने, समझने और विचारने की ओर प्रेरित करेंगी ऐसी आशा है।

—सम्पादक

जो पूर्ण बीतरागी और सर्वज्ञ पद को प्राप्त करता है, वह भगवान (परमात्मा) कहलाता है। अरहत और सिद्ध ही ऐसे पद हैं अतः उक्त पदों को प्राप्त पुरुष ही परमात्मा (भगवान) शब्द से अभिहित किये जाते हैं। अरहतों में तीर्थंकर अरहत और सामान्य अरहन्त ऐसे दो प्रकार के होने हैं। वर्तमान काल में धर्मतीर्थ के प्रवर्तक चौबीस तीर्थंकरों में अन्तिम तीर्थंकर अरहत भगवान् महावीर थे।

भगवान महावीर के अनुसार परमात्मा पर का कर्तावर्ता न होकर मात्र ज्ञाता द्रष्टा होता है तथा परमात्मा के उपासक (भक्त) की दृष्टि (मान्यता) में पर मे कर्तृत्व बुद्धि नहीं होती। जब तक पर मे फेरफार करने की बुद्धि (रुचि) रहेगी तब तक उसकी दृष्टि को सम्बन्ध दृष्टि नहीं कहा जा सकता है। बीतरागी परमात्मा का उपासक (भक्त) भी बीतरागता का उपासक होता है। लौकिक सुख (भोग) की आकांक्षा से परमात्मा की उपासना करने वाला व्यक्ति बीतरागी भगवान् महावीर का उपासक नहीं हो सकता। वह तो मात्र पंथ व्यामोह से ही महावीर की उपासना करता है, वस्तुतः वह भगवान का उपासक न होकर भागों का उपासक है।

भगवान का सच्चा स्वरूप न समझ पाने के कारण आज की उपासना

पं० हुकमचन्द्र शास्त्री
आयतीर्थ, एम० ए०,
टीकरीमल स्मारक; जयपुर

में धनेक बिहृतियाँ पा गई हैं। अब हम मूर्तियों में बीतरागना न देखकर चमत्कार देखने लगे हैं और चमत्कार को नमस्कार की लौकिक के अनुसार जिस मूर्ति और जिस मन्दिर के साथ चामत्कारिक कथार्यें जुड़ी पाते हैं, उन मूर्तियों के समझ और उन मन्दिरों में भक्तों की भीड़ प्रायःकायिक दिखाई देती है। जिनके साथ लौकिक समृद्धि, सतानादि की प्राप्ति की कल्पनायें प्रसारित हैं वहा तो खड़े होने की स्थान तक नहीं मिलता। शेष मन्दिर खडहर होते या रहे हैं और वहा की मूर्तियों को धूल साफ करने वाला भी दिखाई नहीं देता।

एक भगवान महावीर को हजारों मूर्तियाँ हैं और उन सब मूर्तियों के माध्यम से हम महावीर की पूजा करते हैं। पृथक-पृथक मन्दिरों में पृथक-पृथक मूर्तियों के माध्यम से पूजे जाने वाले महावीर पृथक-पृथक नहीं हैं वरन् एक हैं। भगवान महावीर अपनी बीतरागता एव सर्वज्ञता के कारण पूज्य हैं, कोई लौकिक चमत्कारों और सतान घनादि देने के कारण नहीं। जो महान् प्रात्मा स्वयं घनादि और घरबार छोड़कर आत्ममाधना रत हुआ है, उसने ही घनादिक को चाह करना हास्यास्पद है। उनको भोगादि का देने वाला कहना उनको बीतरागता की मूर्ति को सञ्चिन् करना है।

एक तो महावीर प्रसन्न होकर किसी को कुछ देने नहीं हैं और न धनसम्पन्न होकर किसी का बिगाड ही करते हैं, दूसरे यदि भोले जीवों को कल्पनानुसार उन्हें कुछ कुछ देने लेने वाला भी मान लिया जाय तो भी यह समझ में नहीं आता कि अपनी धनसम्पत्ति की पूजा के माध्यम से ही वे कुछ देते हों, धन्य की पूजा के माध्यम से नहीं। यदि यह कहा जाय कि वे तो कुछ नहीं देते पर उनके उपासक को सहज ही पुण्य बंध होता है तो क्या धनसम्पत्ति की सामने पूजा करने से या धनसम्पत्ति मन्दिर में घृतादिक के दीपक रखने से ही पुण्य बंधेगा, धन्य मन्दिरों में या धन्य मूर्तियों के सामने नहीं।

उक्त प्रवृत्ति के कारण हमारी दृष्टि, मूर्ति के माध्यम से जिसको पूजा की जाती है, उस महावीर से हटकर मूर्तिमान पर केन्द्रित हो गई है और हम यह भूलते जा रहे हैं कि वस्तुतः हम मूर्ति के नहीं, मूर्ति के माध्यम से मूर्तिमान (बीतरागी सर्वज्ञ भगवान) के पुजारी हैं। यह सब क्यों और कैसे हुआ ? यह एक विचारणीय प्रश्न है। जब ज्ञान की अपेक्षा क्रिया काठ को मुख्यता दी जाने लगती है तब इस प्रकार की प्रक्रिया उत्पन्न होने लगती है। यही कारण है कि भगवान महावीर ने चरित्र को सम्यक्-ज्ञान पूर्वक ही कहा है। अज्ञान पूर्वक की गई कोई भी प्रक्रिया धर्म नहीं कहना सकती है। कहा भी है— बहुविध क्रिया कनेस सं, शिव पद लहे न कोय। ज्ञान कला परकाश तें, सहज मोक्ष पद होय।

× × ×

यने मुझ जो दीजिये एक अक्ष नहीं होय।
त्यो किरिया बिन ज्ञान के, थोथो जानो सोय ॥

भगवान को मही रूप में पहिचाने बिना उनको उपासना मही अर्थों में नहीं की जा सकती है। अतः सबसे पहिले उपासक को परमात्मा (भगवान) का स्वरूप अच्छी प्रकार समझना चाहिये। परमात्मा बीतरागी एव पूर्ण ज्ञानी होता है। अतः उसका उपासक भी पूर्ण ज्ञानी एव बीतरागता का उपासक होना चाहिये। विषय कयाय का अभिलाषी बीतरागी का उपासक हो ही नहीं सकता। कहा तो हम बोलते हैं—

इन्द्रादिक पद नहिं चाहैं, विषयो मे नहिं सुभाजें।
रागादिक दोष हरीजैं, परमात्म निज पद शीजैं ॥

और कहाँ विषयादिक की कामना पूर्ण हेतु महावीर को उपासना करें—यह कहा तक तर्क संगत है। “गुरोपु अत्रुरायः भक्तिः” गुरा में अत्रुराय को भक्ति कहते हैं। जब तक हम परमात्मा के गुरा को पहिचानने नहीं, उनके अभिलाषी कैसे होंगे, उनके

प्रति हमारा अनुराग कैसे होगा। परमात्मा का सच्चा भक्त सिर्फ परमात्म पद चाहता है, अन्यत्र उसकी रूचि नहीं होती। अतः हमें भगवान के उपासक कहवाने के पूर्व एक बार अपनी उपासना प्रवृत्ति की स्थिति पर विचार करना होगा और कारणवश आई हुई इन कुप्रवृत्तियों को अपनी उपासना पद्धति से अलग करना होगा। यदि हम सामाजिक स्तर पर उन बीतरागता विरोधी प्रवृत्तियों को नहीं हटा सकते तो इनसे अपने आपको तो बचा ही सकते हैं।

यहां यह प्रश्न किया जा सकता है कि भगवान की भक्ति से क्या लौकिक सुख नहीं मिलता है ? बात यह है कि बीतरागता के उपासक ज्ञानी भक्त की लौकिक सुख में रूचि ही नहीं होती, पर शुभभाव होने से पुण्य बंध अवश्य होता है और तदनुकूल सुख (भोग) सामग्री भी प्राप्त होती है

पर भगवान महावीर के उपासक की दृष्टि में उसका कोई मूल्य नहीं तथा विषयानिलापा से की गई भगवान की भक्ति राग की तोत्रता और भोगों की अभिलाषा से युक्त होने से पुण्य बंध का कारण भी नहीं होती क्योंकि भोगानिलापा एवं रागभाव तो पापभाव हैं।

उक्त सम्पूर्ण बात कड़ों से मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि आप भगवान महावीर की उपासना करना ही छोड़ दें बल्कि मैं चाहता हूँ कि आप भगवान महावीर के सच्चे अर्थों में उपासक बनें, उनके स्वरूप को समझें व उनकी उपासना के हेतु को समझकर सही रूप में, बीतरागता और आत्म-ज्ञान की पूर्णता ही हमारा प्राप्तव्य बने, तभी हम बीतरागी, सर्वज्ञ भगवान महावीर के सच्चे उपासक कहवाने के अधिकारी होंगे।

“जनता पर केवल चारित्र्य का ही प्रभाव पड़ सकता है। जनता तर्क नहीं करेगी। वह केवल यह जानने का प्रयत्न करेगी कि उनके पास जाने वाला व्यक्ति कौन है ? यदि उनका कोई स्थान होगा तो जनता उनका आदर करेगी और यदि वे प्रभावहीन हुए तो जनता उनका एक बात भी नहीं सुनेगी।”

राग रामकली-ताल त्रिताल

चेतन तू तिहु काल अकेला ।

नदी नाव संजोग मिले ज्यों, त्यों कुटुम्ब का मेला ॥१॥

यह संसार असार रूप सब, ज्यों पट पेखन खेला ।

सुख सपति शरीर जल बुद-बुद, बिनसत नाहीं बेला ॥२॥

मोह भगन धातम गुन भूलत, परी तीहि गल जेला ।

मैं मैं करत चहूँ गति डोलत, बोलत जैसे छेला ॥३॥

कहत बनारसि मिथ्या मति तज, होइ सुगुरु का चेला ।

तास वचन परतीत भान जिय, होइ सहज सुरभेला ॥४॥

—महाकवि बनारसीदास

महावीर की भय-विषयक दृष्टि

“संसार इसलिये दुःखमय है कि हर मनुष्य अपने-अपने घेरे में घ्राबद्ध है। घेरा तोड़कर व्यापक बनाया जाय तो दुःख काफूर हो जाय। घेरे वाला ही तो कहता है, ‘मुझे किसी और से क्या मतलब?’ ऐसी स्वकेन्द्रित वृत्ति ही दुःख की जड़ है। जो व्यक्ति अपनी ही अपनी सोचता है उससे सभी लोग मुँह मोड़ लेते हैं। जिसे कोई नहीं चाहता उसके लिये यह संसार दुःखमय ही होगा। लोगों के काम घाना, उन्हें अपना मानना, हर हाल में खुश रहना सीखिये और फिर देखिये यह संसार सुखमय कैसे बन जाता है।……”

१—कि भया पाणा समाउणो ?

—अमणो, प्रारिण्यो को भय किस बात का है।

भय जन्म-जात नहीं होता। वह घ्रास-घ्रास के वातावरण और घ्राकांक्षाओं में ही पैदा होता है। वासक निर्भय होता है। वह घ्राय और पानी, साप और रस्ती, जहर और अमृत को एक समझता है। उसका स्वभाव निश्चल और निद्रान्द्र होता है। उसके रोम-रोम से पवित्रता टपकती है। भय तो उसमें घीरे-घीरे पैदा होता रहता है।

बहादुर और धूरवीर भी भय के पुतले नजर आते हैं। बड़े-से-बड़े योद्धा भी डरपोक ही होते हैं। हथियारों का सहारा अपने वचाव के लिए ही लिया जाता है। वूसरो को डराने का साधन जुटाकर भीतर-ही-भीतर भय और भारी होता रहता है। हथियारों के बल की घ्रादमी अपना ही बल समझने लगता है। वह नहीं समझता कि वह ताकतवर नहीं, कमजोर ही बनता जाता है।

भय-वृक्ष के अनगिनत डाल-पात हैं। घ्रासक्ति और घ्राभिमान उसकी जड़ें हैं। दो-चार नहीं, अनगिनत घ्रासक्तियों में मनुष्य बंधा है। इसी तरह अनेक प्रकार के घ्राभिमानों को घ्रादमी पाल-पोस कर हरियाता रहता है। घ्रासक्ति और घ्राभिमान की सुरक्षा के लिए नाना उपाय किए जाते हैं।

जो डरता है, वह डरायेगा भी । डरने-डराने वाला हिंसा और झूठ से नहीं बच सकता । डरपोक ही अपनी हत्या (आत्महत्या) करने पर उताव होता है ।

भाग-गानी, घाँधी-नूतान या लतरनाक परिस्थितियों से चबगना भी है तो डर ही, फिर भी किसी हद तक वह डर सबसे होना है । यद्यपि इसमें भी आसक्ति और निर्बलता छिपी ही रहती है । लेकिन धनगिनत भय तो ऐसे हैं जिन्हे हम अपने आप पैदा करते हैं उनको लादे फिरते हैं । प्रतिज्ञा का डर, श्रत का डर, बात का डर और लोक-नाज का डर ऐसे ही हैं । और तो और मनुष्य ने ईश्वर का डर और कर्म-काण्डी धर्म का भी डर खड़ा कर लिया है । कहा जाता है कि घट-घट में साईं रमता है, पर शायद वहाँ भय ही होता है । जैसे कानून और पुलिस का भय, वैसा ही है यह ईश्वर का भय । कानून और पुलिस के रहने हुए समाज की बुराइया नहीं मिटी और ईश्वर का नाम अपने हुए भी मन निर्भय नहीं बना । भय के पेड़ से अभय और धानन्द के फल की आशा रखना कौटा बों कर धाम पाने जैसी बात है ।

भय पैदा होता है—“नहीं” को “है” मानने से । अपने और अपने परिवार के भविष्य की चिन्ताएँ करके, कल्पनाएँ करके मनुष्य कुछ ऐसे आयोजन करता है कि वह औरों से भिन्न या दूर पड़ता जाता है । उसके कुछ स्वप्न होते हैं, आकाशाएँ होती हैं । उनकी पूर्ति के लिए वह ऐसे कर्म करता है, जो उसे बराबर भयभीत बनाये रखते हैं । इस प्रकार के भयों से मुक्त होने के लिए तरह-तरह के देवों-देवता, स्वर्ग-नर्क खड़े किए गये । लेकिन इनसे भी भय को पानी मिलता गया ।

बच्चे निर्भय होकर खेलने-हूदते हैं, शोर-मुज करते हैं तो हम समझते हैं कि वे हमारी शांति में बाधा डालते हैं और उन्हें चुप करने के लिए उनके

सामने भय का भूत खड़ा कर देते हैं । वे उसकी कल्पना में रस लेने लगते हैं । फिर तो वे हवा की सरसराहट और पत्तों की खड़खड़ाहट से भी कांप उठते हैं ।

भय में भारीपन है, बोझ है । अदृश्य मानसिक बोझ तो और भी भारी होना है । परिग्रह से परिग्रह की चिन्ता ही भारी होती है । सब प्रकार के भार से मुक्त होने में ही निर्भयता है । निर्भयता ही प्रसन्नता है । मजबूत शरीर ताकतवर हो सकता है, लेकिन निर्भयता तो मनसा स्वस्थ व्यक्ति में ही होगी । निर्द्वन्द्व निलंब, निर्मल और निरपेक्ष व्यक्ति ही निर्भय या “धम्मगु” कहलाते हैं । धम्मगु के जीवन में धम्म, धम्म और धम्म की सगति होती है । सबके प्रति समता रखकर अपने विकारों का क्षमन करने हुए धम्म की साधना करने वाले धम्मगु कहलाते हैं । धम्मगु के विकार पत्तों की धार के साथ बह जाते हैं । विकारों को दुनिया में विचरण करने या उनको सीचने का समय ही उनके पास नहीं होता । वे अपने धम्म से संसार को सजाते-सबारते और सुख बरसाते चलते हैं ।

१-दुःख भया पाणा ।

-दुःख ही प्राणियों का भय है ।

२-दुःखे केण कडे ?

-दुःख को कौन पैदा करता है ?

३-जीवेण कडे पमाएण ।

-प्रमत्तावस्था में स्वयं जीव ही दुःख पैदा करता है ।

४-जम्म दुःख जरा दुःख

रोगाणि मरणाणि य ।

अहो दुःखो ह्यु संसारी

अथ किस्संति जतुणो ॥

-जन्म दुःख है, जरा दुःख है, रोग और मृत्यु दुःख है । इस दुःखमय संसार में समस्त प्राणी दुःखाक्रांत हैं ।

समस्त प्राणियों की बात तो हम नहीं जानते, हाँ, मानव-प्राणी दुखों से परेशान है। कोई व्यक्ति नहीं बीखा, जो दुखी न हो। एक दुख मिटता है, दूसरा लड़ा हो जाता है। मनुष्य सुख पाने के प्रयत्न में निरन्तर लगा रहता है और चाहता है कि दुख सदा के लिए उससे दूर हो जाय। लेकिन अनादि-काल के प्रयत्न के बावजूद सुख का कोई कण उसके हाथ नहीं पडा है। पडता भी है तो उसको अनुभूति का स्पर्श नहीं कर पाता।

सुख-दुःख ऐसे एकरस हैं कि दोनों के बीच भेद-रेखा या सीमा-रेखा नहीं खींची जा सकती। ये दोनों ऐसे धुले-मिले हैं, जैसे फूल में गन्ध, गन्ध में मिठास, वृक्ष में सफेदी, प्राण में उष्णता।

वस्तुतः सुख-दुःख मन की अवस्था ही है। हम मन नगती बात को सुख और मन न लगती बात को दुःख मानते हैं, लेकिन मनचाही बातें अक्सर होनी नहीं। इसीलिए हम इस संसार को दुःख से भरा हुआ समझने लगते हैं। मन इतना चपल घोडा है कि बिजली से तेज गति से भागता है और निमिष मात्र में ब्रह्माण्ड का चक्कर लगा लेता है। सुख तो हर कदम पर मौजूद है, पर यह मन कहीं स्के भी तो हम अपनी आकांक्षाओं, अभिलाषाओं के अधीन बनकर दुःख के पहाड़ अपने सामने खड़े कर लेते हैं। प्राप्त परिस्थिति में रस और आनन्द सूटने की क्षमता और सामर्थ्य पैदा करली जाय, तो सुख ढूँढ़ने कहीं अन्धधर जाने की जरूरत नहीं है।

एक-दो मिनट के लिये भी अघर मानसिक अवस्था का, गति का निरीक्षण किया जाय, तो देख सकते हैं कि हम सुख के लिए दुःख को किस तरह निमज्जित करते रहते हैं। लोता निसिन पर उलटा लटककर अपने आप ही यह समझ लेता है कि निसिन में उसे कस लिया है। वह सामर्थ्य ही नहीं पाता कि पैरो को थोडा सरकाये। सबकी यही स्थिति है। भीतर के सुख-सागर की अनुभूति से बेशबर होकर मुगमरीचिका में भटकते रहते हैं।

दुःखानुभूति ही सुख का बीज है। सीमा से बाहर जाकर न सुख सुख रह जाता है और न दुःख दुःख। यों कहिये कि दुःख की अतिशयता ही सुख है और सुख की अतिशयता ही दुःख है। हर प्राणी की प्रवृत्ति और खिच, अभिलाषा और अभिव्यक्ति भिन्न होती है। एक की सुखानुभूति दूसरे के लिए सुखानुभूति बन जाती है। हलुचा मीठा होता है, पर हूँस-हूँस कर खाने पर कटुवा हो ही जायगा। भूख की अनुभूति में ही खाने का सुख है। प्रवृत्ति की पीढा में ही शिशु के जन्म का सुख।

दुःख प्रमाद का पुत्र है। जीव प्रमाद से ही दुःख पैदा करता है। प्रमाद यानि भ्रालस। भ्रालसी मन हार और भार का अनुभव करता है। भ्रालसी मन होता ही मरा हुआ है। मरे मन से किये गये काम में सुख कहा ? गफलत, असावधानी भी प्रमाद ही है। अभी व्यक्ति सुस्त और असावधान होता ही नहीं। सुस्ती और असावधानी पूर्वक किया गया हर काम दुःखदायी होता है।

बैहिक दुःखों का भी बहुत कुछ कारण मानसिक असंतुलन ही होता है। बीमारी-बोट-सर्दी-गर्मों का कष्ट, भूख-प्यास, घर-गृहस्थी की आवश्यकताओं आदि की समस्या किसी न किसी रूप में हल होती ही रहती है। शरीर के साथ रहकर इन कष्टों को, परेशानियों को नजर-अदाज नहो किया जा सकता। वे तो घाती हैं उठती हैं और मिटती रहती हैं। सास के अलण्ड प्रवाह की तरह ये परेशानियाँ सदा सग लयी रहता हैं। इनको असल में सुख-दुःख नहीं कहा जा सकता। बाएगी का दुःख कम बोलकर, भीन रखकर या मीठा बोलकर दूर किया जा सकता है। एक कवि ने कहा है कि भले ही किसी को मोटी रोटी की मार मारिये, पर मोटे बोल कदापि न मारिये। बचन का घाव तरकस के तीर से अधिक विषैला होता है। बचन का दर्द, तन के दर्द से हजारो गुना भारी होता है और पल

भर मे मिश्रता श्रुता हो रहती है। तन धीर वचन पर मन का काबू है। हमारी हर क्रिया मे मन का हाथ है। मन के मते चलकर ही जीम हलचल करती रहती है। अग्नर मन को बन्ध मे किया जा सके, तो वैदिक या वचनमत दुःखो को भुलाना या दूर करना कठिन नहीं होता। दुःखो की जड मे मन का हाथ होता है।

दुःख के लिये एक शब्द है—वेदना। दर्शन-शास्त्र का एक शब्द है वेदनीय। वेदना शब्द "विद" धातु मे बना है। इसका अर्थ है जानना। वेदना यानि जानकारी। यह जानकारी दो तरह की होती है। साना वेदना और असाता वेदना। साता यानि मन-लगती, सुखद, और असाता यानि मन न लगती, दुःखद। प्राकृतता ही दुःख है। जिस बात से मन अग्रमन्न हो, अस्वस्थ हो, परेशान हो, वही दुःख है। बडे-मे-बडे संकट मे भी हमारा मन प्रसन्न रह सकता है। इसका अनुभव अनेकवार होता भी है। दुःख संकट मे विपत्ति मे नही है। जब हम समाज-मेवा कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, कल्याण-मार्ग पर चल रहे होते हैं, तब लोगो की दृष्टि मे हम पर जो दुःख छाया रहता है, वह हमे दुःख प्रतीत ही नहीं होता।

जन्म, बुझापे और मृत्यु को दुःख इमीलिये कहा गया है कि हम तन-मन-वचन के बगोभूत हैं। किसी भी समय सुख नहीं मिलता। अग्नर मनुष्य मन और तन से ऊपर उठकर बिना प्रमाद के समाज की अलाई में झुट जाय तो न जन्म दुःखदाई होगा, न बुझापे और न मृत्यु।

जन्म और मृत्यु तो बडे अशुभे मित्र हैं। ससार मे शरीर सहित ही रहना है। आत्मानुभूति के अरणो मे हम तन-मन की वेदना से ऊपर उठकर परम-सुख का रसास्वादन कर सकते हैं। ऐसी स्थिति कभी-कभी होती भी है। बालक इस स्थिति मे अनेकवार पहुंचते हैं। जन्म और मृत्यु को दुःख

मानकर वे ही जीते हैं, जिनका जीवन-रस सुख गया होता है।

कहा जाता है कि मौत को मत भूलो। वह सदा सिर पर मंडराती रहती है। मौत होगी ही, इतलिये सतत सतर्क रहना चाहिये, संग्रह नहीं करना चाहिये और जीवन ऐसा बिताना चाहिये, कि मानो हम ससार मे हैं ही नहीं। "एक दिन अवश्य मरना है, लेकिन उस दिन या उस क्षण की अविव्यबागी कौन सुन पाता है ? हम जीने के लिये ही पैदा हुए हैं और जिन्दगी तो बहुत लम्बी है। एक व्यक्ति की जिन्दगी जो कि सी-पचास वर्ष की होती है, समाज से जुडी होती है और समाज की जिन्दगी हजारो-लाखो वर्षो की है, भूत और अविव्य से जुडी है हर क्षण उसका विकास हो रहा है, उसमे नई-नई कोपलें फूट रही है। ऐसी स्थिति मे चल रही जिन्दगी को सुखद और सुन्दर बनाना ही फर्ज हो जाता है। मौत की याद करके घबरा कर ही मृत्यु का दुःख है। वह जब आयेंगे, आ जायेंगे।

यही हाल बुझापे का है। बुझापे भी एक स्थिति ही है। बुझापे का उन्न मे कोई रिश्ता नहीं है। निराश और हारे लोग हो बूडे हैं। जो व्यक्ति निन नवीन प्रेरणा ग्रहण करता है और कर्मयोगी है, उसके दर्शन मात्र मे प्रसन्नता होती है। कर्मठ व्यक्ति के रोम-रोम मे अनाई की आभा चमकती है, उसे कौन बूडा कहेगा। गांधीजी को कौन बूडा कहेगा। पारसनाथ सौ वर्ष के थे, उन्हें कोई बूडा कह सकता है ? महावीर बुद्ध, राम-कृष्ण को कहा बूडा चित्रित किया जाता है। प्रादि तीर्थंकर श्रधभवेव की उन्न तो पुराणो के अनुसार बहुत-धुत लबी थी, पर क्या वे बूडे थे ? और राज रोज पद-यात्रा करने वाले विनोबा को भी कौन बूडा कहेगा ? जो गुलाम है, वह बूडा है। जो रुठियों से चिपका है, वह बूडा है। इसी बुझापे को दुःखमे कहा गया है।

चिपकाव ही बुझाया है। निराशा ही बुझाया है। अतीत का चिन्तन ही बुझाया है। निराशा ही बुझाया है। भविष्य की गिन्ता ही बुझाया है।

संसार इसलिये दुःखमय है कि हर मनुष्य अपने-अपने घेरे में घाबड़ा है। घेरा तोड़कर व्यापक बन जाय तो दुःख काफूर हो जाय। घेरे वाला ही तो कहता है, "मुझे किसी और से क्या मतलब है?" ऐसी स्वकेन्द्रित वृत्ति ही दुःख की जड़ है। जो व्यक्ति अपनी ही अपनी सोचता है, उससे सभी लोग मुह मोड़ लेते हैं। जिसे कोई नहीं चाहता, उसके लिए यह संसार दुःखमय ही होगा। लोगों के काम आना, उन्हें अपना मानना, हर हाल में खुश रहना सीखिये और फिर देखिये यह संसार सुखमय कैसे बन जाता है।

जब तक सासा, तब तक आसा। यह शरीर एक चलती-फिरती, बोलती-चालती मशीन है। इसी के द्वारा आत्मा का भान होता है। इस नाते शरीर की रक्षा भी जरूरी है। आत्म-विक्षेपण में निपुण लोग शरीर को सदगी और बिकारों का आगार बतलाते हैं, इसकी उपेक्षा करते हैं। लेकिन यह बात एक सीमा तक ही उपयोगी है। शरीर-रचना है ही इस प्रकार की कि शरीर को हेय समझने की जरूरत नहीं है। शरीर रहित कोई

रह ही नहीं सकता। आत्मा अगर आध्यात्मिक है तो शरीर भी अनाध्यात्मिक नहीं है। शरीर ऐसे-ऐसे चमत्कार विज्ञा सकता है, जिससे आत्मा बेहद ऊंची उठ जाय। बस, बात इतनी ही है कि मन की लगाम हाथ में रहे। शरीर पर काबू आ जाय तो यह बेहद उपयोगी बन जाता है। शरीर पर काबू मन से ही आता है और मां के काबू में आते ही मौत इतनी आसान और सुखद हो जाती है कि वह सताती नहीं। जो दुःख एक तक ही सीमित होता है वह बेहद शूलता है। जिसे अनेक बाट लेते हैं, वह सुख देने लगता है।

इस जीवन की दौड़ में ही हमें स्वर्ग-नर्क और पशु गति का अनुभव होता रहना है। समाज का प्रमाण-पत्र हमारे साथ प्रतिपल रहता है। अन्त-रात्मा भी हमें हर समय निरीक्षण का शीशा दिखाती रहती है, जिससे पता चल जाता है कि हम किसी समय किस योनि का काम कर रहे हाते हैं। जेवन और जगत् को हम अपनी वृत्तियों तथा कृतियों से दुःखदायी या भाररूप बना लेते हैं। भार मुक्त होने के लिये फर्ज यही है कि हम जीवन को अमूल्य समझें और अपने को पहचानकर, सुख-दुःख ऊपर उठाकर संसार को अपने व्यवहार से, विचार से और कृति से "सत्य शिव सुन्दर" बनाने का उपक्रम करें।

“पशु बल के सामने हरगिञ्ज नहीं झुकना चाहिये और मौत से डरना नहीं चाहिये, क्योंकि आत्मबल दुनिया की किसी भी ताकत से बहुत बड़ा है।”

हम महावीर के अनुयायी

पद्मसखन्व साह
एम० ए०

हम,
महावीर के अनुयायी
अहिंसा के प्रबुद्ध साधक
कर्म के अस्तित्व को
स्वीकारने वाले—
जीवो और जीने दो
के पोस्टर लिए
आत्म कल्याण और
आत्मानुभूति का
श्रवण, वाचन व मनन
अपना कर्त्तव्य
समझते रहे—
स्वाध्याय, साधना के
अगाध सागर की
उत्ताल तरंगों के
थपेड़ों में अपने
अस्तित्व का
निरूपण किया हमने—
लेकिन आज
महावीर का अनुयायी
खो बैठा है
अपने अस्तित्व को
कर्म और आत्मानुभूति
के चक्कर में न फँस
वह फँस गया है
भौतिकता के ऐसे
चक्रव्यूह में,
जिससे उसका
निकल पाना
या, फिर
अपनी मान्यताओं के
प्रति
आश्वस्त होना
मुश्किल नहीं
तो कठिन
अवश्य
प्रतीत होता है ।

महावीर जयन्ती

१९६६

जयन्ती जुलूस में भाकी प्रदर्शन

राज्य के सामान्य प्रशासक उप-मंत्री,
श्री प्रद्युम्न सिंह ध्वजारोहण करने हुए

भगवान महावीर और उनकी दिव्य देशना

“.....राज्य वैभव एवं लोकोत्तर सुविधाओं के बीच रहते हुए भी भगवान् महावीर ने जन्म से ही अन्तर में स्वानुभूति के मुकुट से सुशोभित रहने के कारण मन की अन्त हीन गली में स्वयं को नहीं खोया। वे निरन्तर आत्महित में चिन्तनशील रहते थे। उन्हें न राज्य पद की लिप्ता थी और न राज्य वैभव की। लोकोत्तर सुविधाओं की ओर उनका जरा भी आकर्षण नहीं था।.....”

✽

भारत की पुण्य भूमि पर समय-समय पर ऐसी अलौकिक विभूतियाँ अवतीर्ण होती रहीं हैं जिनकी दिव्य देशना उनके निर्धारण के बाद प्राज भी अज्ञान-अंधकार में भटकती मानवात्माओं को प्रकाश दे रही हैं। ऐसी ही एक अनुपम विभूति प्राज से २५६८ वर्ष पूर्व चैन शुक्ला त्रयोदशी की पुण्य वेला में बिहार प्रांत के कुण्ड ग्राम में राजा सिद्धार्थ एवं रानी त्रिशला को पुनर-रत्न के रूप में प्राप्त हुई थी। उस विभूति का नाम था भगवान महावीर, जिनकी जन्म कुण्डली में जैनधर्म के अंतिम तीर्थंकर होने का महान् योग था। कहते हैं—इनका जन्म महोत्सव मनाने के लिए स्वर्ग से उतर कर देवता भी कुण्डग्राम आए थे। तत्पश्चात् उस समय का आनंद वर्णनातीत था।

जन्म के बाद राज्य वैभव एवं लोकोत्तर सुविधाओं के बीच भगवान् महावीर का लालन पालन हुआ। बाल्यावस्था गई। यौवनावस्था आई। उसमें राज्य वैभव एवं लोकोत्तर सुविधाओं के बीच रहते हुए भी भगवान महावीर ने जन्म से ही अन्तर में स्वानुभूति के मुकुट से सुशोभित रहने के कारण मन की अंतहीन गली में स्वयं को नहीं खोया। वे निरन्तर आत्महित में चिन्तनशील रहते थे। उन्हें न राज्य पद की लिप्ता थी और न राज्य वैभव की भूष। लोकोत्तर सुविधाओं की ओर उनका जरा भी आकर्षण नहीं था।

वास्तव में भगवान् महावीर को परमात्म पद पा लेने के अनिश्चित अन्वय किसी वस्तु की अभिप्राया नहीं थी। ऐसी स्थिति में पिता की छत्र छाया और माता का प्रसीम प्यार भी उन्हें नहीं माता था।

भगवान् महावीर ने अज्ञानत्व किया कि गृहस्थ जीवन में अपनी अंतर्धर्मिताया कभी पूर्ण नहीं हो सकती अतः वे श्रमण जीवन को अपने के हेतु कटिबद्ध हो गए। वे अपनी ३० वर्ष की आयु में अपने माता और पिता को विरह की प्रसीम पीडा में छोड़ते हुए परिग्रह एवं वस्त्राभूषण त्याग कर निर्ग्रथ—दिगंबर बन गए।

भगवान् महावीर ने एकांत निर्जन वन में १२ वर्ष तक अशुष्क भौताचलवन के साथ दुर्घर तप किया जिससे उन्होंने अपनी आत्मा को संपूर्ण कालिमाघो को धोकर केवल ज्ञान प्राप्त किया। उनसे धर्म तीर्थ का प्रवर्तन हुआ। फलतः वे तीर्थंकर एवं विश्ववंश बन गए।

तत्पश्चात् भगवान् महावीर ने ३० वर्ष तक निरीह भाव से अज्ञान-अंधकार पूर्ण मन की अंत हीन गदी गली में भटक रही आत्माघो के हितार्थ दिव्य देशना दी जो प्रतिदिन ४ बार होती थी। अग्रगणित श्रोता उससे लामान्वित होने थे। देशना-स्थल (समय शरण) सबके लिए बिना भेद भाव जुटा था। भगवान् की देशना का मंधेप शम्भो के आधार पर इस प्रकार है:—

यह निश्चित तथ्य है कि अज्ञान-अंधकार में मन आत्म भूमि पर नाना विकृतियों का मचय करता है जिससे आत्मा का परमात्म पद तिरोहित है। पद को पाने की दिशा में मन पर विषय पाने का उपाय भगवान् बताते हैं—

जह जह विसयेमु रई,
पसवई पुरिसस्स एणमासिज्ज ।

तह तह मएस्स पसगे,
भज्जई धालेवणा रहिणो ॥

मन का आधार विषयो में रति है। जब तक मन विषयो में रत रहता है तब तक उसे वश में नहीं किया जा सकता। और तो क्या? वहाँ वह और भी अधिक चबन हो जाता है। किन्तु अब सम्पत्क ज्ञान का आलेवन हो जाता है, विषयो में रति स्वतः हट जाती है। यही मन के प्रसार को नष्ट करने का प्रमोष उपाय है।

भगवान् एक और उपाय बताते हैं:—
यथोत्पातासम. पक्षी नून पक्ष. प्रजापते ।
राम द्वेष च्छेदर छेदे न्वातपत्र रथस्नया ॥

जिस प्रकार कटी हुई पाखो का पक्षी उड़ने में असमर्थ होता है। उसी प्रकार मन रूपी पक्षी राग और द्वेष रूपी पाखों के कट जाने पर विकल्प रूप भटकन में रहित हो जाना है।

विषयो से विरक्ति के बाद मन क्या करता है इसके संबंध में भगवान् कहते हैं —

विसयालेवणा रहिणो एणए
सहावेग्य भाविणो भतो ।
कीलई अप्प सहावे तक्काले
मोक्खसुवत्ते से ॥

जिस समय मन विषयो के आलेवन से मुक्त हो जाता है और उसमें सम्पत्क ज्ञान की भावना हो निकलती है उस समय वह आत्मस्वरूप मुक्ति मुख (अतोद्रिय मुख) में क्रीडा करने लगता है।

मन विश्वसनीय नहीं अतः मन को एक विशाल वृक्ष की उपमा देने हुए उसे समूल काट डालने के लिए भगवान् शिक्षा देते हैं.—

एिल्लरह मणवच्छो,
सडह साहाह राय दोषा जे ।
अहनो करेई पच्छा
मा सिचह मोह सल्लेण ॥

इस मन रूपी विशाल वृक्ष को समूल काट डालो । राग और द्वेष रूपी दोनों शाखाओं को खण्ड २ कर डालो । फल रहित कर दो । फिर यह मेरा मैं इसका इम व्यामोह रूपी जल से सींचना बंद कर दो । ताकि वह पुनः कहीं से भी पल्लवित न हो सके ।

क्योंकि—

एतद्दे मग वावारे विसयेमु ए जति इविया सजे ।
छिभ्ये तरुस मूले कत्तो पुण पल्लवा ह्वति ।

मन का ध्यापार नष्ट हो जाने पर कोई भी इंद्रिया विषयो में प्रवृत्त नहीं होती । वृक्ष को मूलतः छिन्न-भिन्न कर देने पर पुनः उसमें पत्तें कहा से आ सकते हैं ?

मन द्वारा संचित ध्यात्म तल की कानिमाओं से ध्यात्मा को स्वच्छ बनाने किया जा सकता है ? उसके उपाय स्वरूप तप को भी महत्त्व पूर्ण स्थान देते हुए भगवान् कहते हैं—

जाव ए तवमित्त सदेह मूमाई एण पवरोण ।
ताव ए चत्त कनक जीव सुवण्णं खु सिब्बडई ॥

जब तक शरीर रूपी मूपा में सम्यक् ज्ञान रूपी पवन के द्वारा यह जीव रूपी सुवर्ण तप रूपी धानि सं नहीं तपाया जाता तब तक ध्यात्मा रूपी कलको से रहित जवा जल्य मान नहीं होता ।

ध्यात्म साधक के लिए भगवान् एक सेवनीय अनुपम सिद्धांत प्रतिपादन करते हैं :—

यः परात्मा स एवाह ? योऽहं स परमस्तत ।
अहमेव मयो पास्यो नान्य काश्चिदिति त्रिपतिः ॥

जो परमात्मा है वही मैं हूँ । जो मैं हूँ वही परमात्मा है । अतः मैं ही (ध्यात्मा) अपने द्वारा उपासनीय हूँ । अन्य कोई नहीं ।

ध्यात्म साधक के लिए भगवान् ध्यात्म ज्ञान की महत्ता बताते हैं—

जो ए वि बुक्कई अण्णा,
एय पर सिण्णद्वं समासिज्ज ।
तस्स ए वोही न भणिया,
सुसमाही राहरा एय ।

जो ध्यात्मा स्वयं को नहीं जानता और न ध्यात्म ज्ञान पूर्वक पर को जानता है वह भ्रजानी है और भ्रजानी को न तो बोधि, न समाधि और न प्राराधना होती है ।

इस प्रकार देखना देते हुए भगवान् ७२ वर्ष की आयु में कार्तिक कृष्णा अमावस्या को पावा से निर्वाण प्राप्त कर सिद्ध हो गए ।

“स्वर्ग का सही महत्त्व तभी आंका जा सकता है जब पन्द्रह मिनट नरक में बिताये जायें ।”

—बिल्लि कार्लेटन

भजन

हे वीर ! तू संसार का अभिमान बन गया,
जिसने लिया उपदेश, वो इन्सान बन गया ॥

बहती थी नदी खून की मजहब के नाम पर,
उस वक्त तू दुनियाँ पर मिहरबान बन गया ॥

दुनियाँ को रिहा कर दिया हिंसा के पाप से,
सुख चैन का पथ लोगों को आसान बन गया ॥

बजने लगी सत्य और अहिंसा की दुन्दुभी,
सुन कर जिसे सारा जहाँ बलवान बन गया ॥

हर दिल में पनपने लगे जब प्रेम के पौधे,
तो उजड़ा हुआ चमन फिर गुलिस्तान बन गया ।

उपदेश तेरा आज भी दुनियाँ में समाया,
'भगवत' तू ज्ञानवानों का है प्रान बन गया ॥

भगवान महावीर के शासन में वर्ण-जाति नहीं, आचरणा प्रधान है !

भगवान महावीर ने कभी भी जन्मजात श्रेष्ठता को महत्त्व नहीं दिया। उनके दार्शनिक दृष्टिकोण के अनुसार श्रेष्ठत्व का मापदण्ड मानव का आचार है। जिसका आचार मानवोचित है, जिसकी आत्मा में धर्म उतरा है वह किसी भी कुल में उत्पन्न हुआ हो मानवों से ही नहीं देवताओं तक से पूज्य है। विद्वान् लेखक ने पुष्ट प्रमाणों द्वारा इस तथ्य की प्रसदिग्ध स्थापना की है। पुराण साहित्य में इसकी पुष्टि करने वाले संकड़ों उदाहरण भरे पड़े हैं। श्रेष्ठ है कि महावीर की जय से दिगन्त को गुंजा देनेवाले हम जैनों ने ही इस ओर से अपनी आंखें बन्द करली हैं।

—सम्पादक

भगवान महावीर के शासन की अनगिनत विशेषताओं में एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि जैन धर्म किसी भी वर्ण, जाति या कुल को इस लिये ऊँच-नीच नहीं मानता कि वह परम्परा से ऊँच-नीच कहा जाता है, प्रत्युत आचार-व्यवहार को ही ऊँचता-नीचता का मापक मानता है। मांस-मज्जा युक्त और चर्मावृत शरीर तो स्वभावतः ही अधुचि है, इसलिये किसी तथाकथित उच्च जाति में उत्पन्न होने से वह उच्च या पवित्र नहीं हो सकता क्यों कि —

आम्बालोऽपि ज्ञतोपितः पूजितः वेचताविभिः ।

तस्मादन्येन विप्राद्यर्जातिगर्भे विधीयते ॥

अर्थात्—प्रताचरणयुक्त होने से यमपाल आम्बाल की पूजा देवों ने भी की थी, अतः किसी ब्राह्मण आदि को अपनी जाति के बह्युत्पन्न का गर्व नहीं करना चाहिये ।

इसी बात को श्रीर भी अधिक स्पष्ट करते हुये प्रतिगत आचार्य ने कहा है—

शीलवन्तो गताः स्वर्गं शीघ्रजाति भवा अपि ।

कुलीनाः नरकं प्राप्ताः शीलसंशय मासिनः ॥

पं० परमेश्वरीदास जैन
न्यायतीर्थ,
सम्पादक 'वीर', बलिकपुर

अर्थात्—नीच कुल-जाति में उत्पन्न होने पर भी शील-संयम पालन करने वाले स्वर्ग में गये हैं, और उच्च कुल में पैदा होने में कुलीन कहलाने वाले शील-संयम का नाश करके दुराचरण करने वाले नरक में गये हैं।

इससे सिद्ध है कि भगवान् महाबोर के पास में जन्मगत जाति को नहीं किन्तु आचरण की महिमा है। और इसीलिये किसी भी वर्ण-जाति का अर्थिक जैनधर्म को धारण कर के श्रावक (श्रैष्ठ) हो सकता है। यथा—

एतु यन्मु जो आचरइ, बंभए, सुहृदि कीइ ।
तो साबहु, कि साधयइ अणए कि तिरिमणि होइ
—भी वेवसेनाचार्य

अर्थात्—इस जैन धर्म का जो भी आचरण करता है चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र अथवा अन्य कोई हो,—वही श्रावक (श्रैष्ठ-जैन) है। क्योंकि श्रावक के सिर पर कोई मणि तो लगा नहीं होता जिसमें जाना जा सके कि यह जैन है।

इसी बात को भगवान् कुन्धकुन्दाचार्य ने और भी स्पष्ट रूप में घोषित किया है कि—

पवि वेहो बबिअइ एखिय कुलो एखिय जाइ संजुलो ।
को बंदिम गुणहीयो, एहु सबमाखेब सावधो होई ।
—वर्षान पाहुव

अर्थात्—न तो श्रेय की वंदना होनी है न कुल को और न ही ऊँचीजाति का कहलाने में कोई बड़ा हो जाता है। क्योंकि गुणहीन की कौन वंदना करेगा ? बिना गुणों के कोई न तो श्रावक होता है और न मुनि हो सकता है।

इस प्रकार जैन धर्म में वर्ण आतिगत जन्म की नहीं, धर्म, आचरण, व्यवहार, सदाचार आदि की महिमा गई नहीं है।

जैनाचार्यों ने स्पष्ट सिद्धा है कि चारवर्ण अथवा चाण्डालादि को कल्पना मात्र आचार के भेद में ही है। वर्ण या जाति नित्य या स्थायी नहीं है। यथा—

आतुसंघर्षं यथायच्च चाण्डालादि विशेषण ।
सर्वमाचार भेदेन प्रसिद्धं भुवने गतम् ॥

अतिसगति आचार्य ने इसी बात को यों कहा है कि—

आचारमात्र भेदेन जातीनां भेदकल्पनम् ।
न जातिब्रह्मणोयान्ति निश्चिता स्वधि तात्त्विकी ॥

अर्थात्—जन्म और अजन्म आचारण के भेद से ही जाति-भेद की कल्पना हुई है। ब्राह्मणादि जाति कोई वास्तविक, निश्चित, अमिट या अनादि नहीं है। कारण कि पुण्यों के होने से ही उच्च जाति होनी है और पुण्यों के नष्ट होने से ही जाति का नाश हो जाता है।

कहा तो जैनाचार्यों की यह उदारतापूर्ण मान्यता और कहा वर्तमान समाज की अज्ञानपूर्ण धारणा कि वह उपजातियों तक को अमिट, स्थायी और अपरिवर्तनीय मान लेंगी है।

यदि जैन धर्म का मर्म भली भाँति ज्ञात हो जाय तो मनुष्य ऐसी भूल कदापि नहीं करे। शास्त्रों को विवेक पूर्वक पढ़ने से ज्ञात होगा कि समयानुसार जातीय नियम और सामाजिक व्यवस्था परिष्कृत होती रही है। उसके परिवर्तन का अधिकार शासन, पब या किसी भी महापुरुष को होता है। अक्षमपिण्डी काल के प्रथम, द्वितीय और तृतीय काल में भोग भूमि की रचना थी। उस समय न तो विवाह प्रथा थी और न वर्णव्यवस्था। तब एक ही मा-बाप से उत्पन्न भाई-बहिन प्रापण में ही पति-पत्नी बन जाते थे। इतना होने पर भी

वे धर्म्य कहे जाते थे, उच्च बने रहते थे और अन्त में सद्यति को प्राप्त होते थे ।

इसके बाद कर्म भूमि का प्रारम्भ हुआ । तमाम सामाजिक व्यवस्थाएँ की गयीं । भगवान् ऋषभनाथ ने जनता के जीवन-निर्वाहार्थं वर्ण व्यवस्था की उन्होंने धर्म के लिये नहीं, किन्तु प्रजा के जीवन के लिये व्यवहार चलाने के लिये या उसे अनुकूलता कर देने के लिये वर्ण व्यवस्था की थी । यथा—
पूर्वापर विदेहेषु वा स्थितिः समवस्थिता ।

साद्य प्रवर्तनीयाऽत्र ततो जीवनव्यम्- प्रजा ॥ १४६ ॥
वद् कर्मणि यथा तत्र

यथा वर्णाश्रम स्थितिः ।

यथा ग्राम गृहादीनां

ससृत्याश्व षष्ठविधाः ॥ १४४ ॥

तथाऽश्रायुचिता वृत्ति-

रथायै- रेभिरंगिनां ।

नोपायान्तरमस्त्येषां

प्राणिनां जीविकां प्रति । १४५ ॥

श्राविपुराण वर्ष १६

अर्थात्—भगवान् अग्निनाथ ने विचार किया कि पूर्व और पच्छिम विदेह में जैसी व्यवस्था है वैसी ही यहाँ पर भी चलाना चाहिये । उसी व्यवस्था से प्रजा जीवित रह सकेगी । जिस प्रकार विदेह में अग्नि, मसि अग्नि षट्कर्म और वर्णाश्रम की व्यवस्था है तथा जैसी ग्राम गृहादि की रचना है उसी प्रकार और वंसी ही व्यवस्था यहाँ भारत क्षेत्र में भी होनी चाहिये । इन्हीं उपायों से मनुष्यों की प्राजीविका चल सकती है, दूसरा कोई उपाय नहीं है ।

इस कथन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वर्णाश्रम की रचना प्रजा के जीवन के लिये थी, जनता की सुविधा के लिये बनी थी और सबको अपना व्यवहार चलाने के लिये की गयी थी । उसका धर्म के साथ गंठ जोड़ा करना ठीक नहीं है ।

यदि यह वर्ण व्यवस्था धार्मिक दृष्टि से होती तो ऋषभनाथ स्वामी अपने राज्य काल में इसकी रचना नहीं करते । कारण कि केवल ज्ञान होने के पूर्व उन्होंने कोई भी धर्मोपदेश नहीं दिया था । इसी सिलसिले में उन्होंने बंबाहिक व्यवस्था भी की थी इसलिये विवाह भी सामाजिक है न कि धार्मिक ।

“प्रजातां पालने यत्नमकरोदिति विश्वसुट्”
इस कथन से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि अग्निनाथ स्वामी ने राज्यास्तु होकर विवाहादि की तथा प्राजीविकादि की व्यवस्था प्रजा के पालन के हेतु की थी और उसमें सदा परिवर्तन भी होता आया है । यदि यह व्यवस्था धार्मिक होती तो इसमें परिवर्तन करके भरत महाराज ब्राह्मण वर्ण की स्थापना कैसे करते ? उन्होंने अग्निनाथ स्वामी द्वारा स्थापित तीन वर्णों में से छांटकर चौथा ब्राह्मण वर्ण भी बनाया था जिसमें शूद्र वर्ण तक के लोग शामिल थे । इस प्रकार वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन होता रहा है, और सामाजिक व्यवस्था अनुकूलतानुसार बदलती रही है ।

चारोवर्णं जन्म से या माता के पेट से बन कर मानव शरीर के साथ नहीं आते, किन्तु—

आहूत्या अतस्तस्कारात् क्षत्रियाः शस्त्रधारणात् ।
वाणिज्योऽर्थाजनाग्यायात् शूद्रा न्यवृत्तिसंभवात् ॥

श्राविपुराण ३८-४६

क्षत्रिया अतस्तस्त्राणात् वैश्या वासिज्य योगतः ।
शूद्राः निस्पादि संबन्धात् जाता वर्णास्त्रयोऽप्यतः ॥

हरिवांगपुराण ९-३६ ।

इस प्रकार जैनाचार्यों ने स्पष्ट घोषित किया है कि वर्णों को रचना व्यापार-वृत्ति-प्रवृत्ति मूलक है, जन्मजात नहीं ।

भगवान् महावीर के शासन में कोई भी उच्छ्रयाति या बड़े वर्ण में उत्पन्न होने से ही बड़ा नहीं माना जाता किन्तु—

संपन्नो नियथः शीलं तपो दानं दमो दया ।
शिवत् तात्त्विका यस्यां सा ज्ञातिर्महती मता ॥

अर्थात् जिस जाति में सयम, नियम, शील, तप, दान दम, दया आदि गुण यथार्थरूप में पाये जायें वही जाति बड़ी है।

हमारे देश में आज जो धर्मनिरपेक्षता की प्रौर जाति को महत्त्व नहीं देने की हवा चल रही है वह भी पुरातन युग की ही भाँति केवल रूढ़ि बन कर रह गई है। यदि हम जैनलोग सच्चे मन से सुसंगठित होकर भगवान् महावीर के उपरोक्त उदार सिद्धान्तों का प्रचार करें तो सचमुच ही वर्तमान युग जैन धर्म के विकास, प्रचार और प्रसार के लिये सर्वोत्तम मुहूर्तकाल है।

“जो मनुष्य त्याग करके दुःखी होता है, उसने त्याग किया ही नहीं है। सच्चा त्याग सुखद होता है, मनुष्य को ऊँचा ले जाता है।”

—बापू

महावीर जयन्ती
स्मारिका
१९६९

श्री प्रकाशकाद वाटली ग्राम सभा
को समर्पित कर रहे हैं ।

महावीर जयन्ती स्मारिका के
प्रधान संपादक, श्री संवरलाल
चौधरीका स्मारिका की प्रति
श्री प्रद्युम्नसिंह को भेंट करते हुए ।

सभा के उष-संस्थापति
श्री हुजुमकाद सेठी सार्वजनिक
सभा के अध्यक्ष श्री भागवत
सोनी का स्वागत करते हुए ।

पंथ हैं अनेक
लक्ष्य एक है

“भगवान महावीर ने कहा—

‘मेरा धर्म तो जिन धर्मों है, ऐसा धर्म जो मानव को उसकी कमजोरियों पर विजयी बनाता है। उसे प्रबुद्ध करता है।

स्पष्ट है यह धर्म मानव के प्राचीनतम धर्मों में से एक है जिसका संस्थापक कोई नहीं, जो आत्मा से उद्भूत है और आत्मा ही का उपकारक है, जो प्राचीनतम होते हुए भी प्राधुनिकतम है। यदि बंध की समस्या सार्व-कालिक है तो मुक्ति के उपाय भी शाश्वत हैं।”

भगवान महावीर की जयन्ती का पर्व हो, उस पर्व की स्मारिका निकाली जाय, उस स्मारिका के लिए लेख लिखना हो, लिखने वाला व्यक्ति ससारी हो, संसारी व्यक्ति मुक्त के बिषय में क्या लिखे, पर लिखना तो उसे है, क्योंकि वह वचन बद्ध हो चुका है, यह एक समस्या थी जो लगभग दो महीने से मेरे मन में एक बड़े प्रश्न के रूप में उपस्थित थी। प्रायः के जीवन में महावीर स्वामी की या उनके द्वारा प्रतिपादित अहिंसा धर्म के विचार की उपयोगिता भी है या नहीं इस बात से यह प्रश्न जुड़ गया तो वह और भी बड़ा हो गया। मैंने सोचा प्रायः के असंतुष्ट, भ्रमपरायण और भ्रम के लिए अन्धा होकर बेतहाशा दौड़ में लगे हुए मानव के लिए यदि भगवान महावीर जैसे किसी महात्मा की आवश्यकता न हो तो क्या हिंसा और उससे पैदा हुई समस्त कुरता के प्रचारक किसी दुरात्मा की आवश्यकता होगी? अहिंसा और प्रेम के सन्देश के स्थान पर क्या उसे हिंसा और द्वेष का आदेश ही मान्य होगा? क्या वह साहस के साथ कह सकेगा कि मानव को प्रायः हिंसा और आतङ्क की ही आवश्यकता है? प्रश्न एक ही है, पर उसके पहलू अनेक हैं। इसका उत्तर प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने स्वर और क्षमता के अनुसार दे।

भगवान महावीर संसार के उन महापुरुषों में से एक हैं जिन्होंने कभी

प्रवीणचन्द्र जैन

भाचार्य

वनस्पती विद्यापीठ ज्ञान-विकास महाविद्यालय

वनस्पती

यह नहीं कहा कि जो बात वे कह रहे हैं वह केवल उन्हीं की है, उन्होंने तो उन शास्त्रन जीवन-सूत्रों की देशना की जो मानव को महा मानव और परम मानव बनाते भाये हैं, प्राज्ञ को सर्वज्ञ बनाते भाए हैं आत्मा को परमात्मा बनाते भाये हैं। जिस मानव धर्म पर उन्होंने बल दिया वह उनसे पूर्व के उन महात्माओं, ऋषियों महर्षियों अथवा तीर्थंकरों के द्वारा प्ररूपित है जो मानव को, अर्थात् भूत में परिस्थित आत्मा को, पतन के गड्ढे से बचाने या निकालने भाये हैं। उन बातों की उन्होंने चर्चा की जिनसे आध्यात्मिक समत्व की प्रतिष्ठा होती है, हीनता की भावना हटकर आत्म विरवास बढ़ता है। उन्होंने कहा येरा धर्म तो जिन-धर्म है, ऐसा धर्म जो मानव को उनकी कमजोरियों पर विजयी बनाता है, उसे प्रबुद्ध करता है। स्पष्ट है, यह धर्म मानव के प्राचीनतम धर्मों में से एक है जिसका संस्थापक कोई नहीं, जो आत्मा में उद्भूत है और आत्मा ही का उपकारक है, जो प्राचीनतम होते हुए भी आधुनिकतम है। यदि बन्ध की समस्या सार्वकालिक है तो मुक्ति के उपाय भी शाश्वत है।

जिस समय भगवान् महावीर एक क्षत्रिय राजकुमार के रूप में पैदा हुए वह समय भारत में ही नहीं, समस्त विश्व में धार्मिक क्रान्ति का युग था। धर्म के सूर्य पर जो अंधका का तामिस मेघपटल छाया हुआ था उसे दूर करने का युग था। विश्वमताओं के रहते हुए भी समता का अनुभव होने हो सकता है यह बताने का युग था। यह ध्यान देने की बात है कि जिन्होंने यह काम किया वे भीतिक परिवेशों और उनके प्रभावों में मुक्त ही महामानव थे। इन सभी लोगों ने देश, काल और पात्र के अनुसार अपना कार्य किया। भारत में ही कई ऋषियों और आचार्यों ने शास्त्रों में जहाँ कर्मकाण्ड और विधिविधानों की आवश्यकता पर बल ही नहीं दिया, उनका विशाल रूप भी प्रस्तुत कर दिया, वहाँ आरभ्यको और उपनिषदों में उन्होंने शुद्ध आध्यात्मिकता की

भी आवश्यकता बतायी, त्रिगुणातीत ब्रह्म की अनुभूति की साधना के मार्ग बताये। इसी समय भगवान् बुद्ध ने भी मानवता को करुणा का सन्देश दिया। जन साधारण को आध्यात्मिकता की ओर लाने के लिए महाकाव्यों और पुराणों की रचना का महारम्भ हुआ। भारत के पड़ोसी देश पारस में महात्मा जरबुस्थ ने मानव के मानस को आध्यात्मिकता की ओर मोड़ा तो दूसरे पड़ोसी देश जापान में शिन्तोधर्म का नवीन सम्करण प्रकट हुआ। चीन में राव धर्म का जो मध्यम मार्गी रूप ग्याप्त हुआ उसे महात्मा कन्फ्यूषस ने क्रमबद्ध करके सर्व प्राण बनाया। यूनान, मिस्र और इजराइल की भूमि में हजरत मूसा ने जूटा धर्म का प्रचार किया। आत्मा को परमात्मा का दर्शन या बोध करवाया। इसी धर्म से आगे चलकर दो बड़े धर्म निकले जो आज विश्व भर में फैले हुए हैं—एक ईसाइयत और दूसरा इस्लाम। दोनों में आत्मा और परमात्मा दोनों की प्रतिष्ठा है। इसी युग में बौद्ध धर्म भारत के बाहर उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम में फैला।

इस युग के क्रान्तिकारी महात्माओं ने, जैसा ऊपर कहा गया है, विश्व भर में मानवीय एगों के या जीवन-सूत्रों के प्रति आस्था उत्पन्न करने में अपनी समस्त शक्ति लगायी, अज्ञान का अधकार हटा कर ज्ञान का प्रकाश फैलाया। यदि उन्नीसवीं शती को औद्योगिक क्रान्ति का युग कह सकते हैं तो इस युग को आध्यात्मिक क्रान्ति का युग कह सकते हैं।

भगवान् महावीर भी इसी क्रान्तिकारी आध्यात्मिक युग के प्रमुख क्रान्तिकारियों में से एक थे। आज में इन्हें दूसरे महामानवों से अलग करके नहीं देखना चाहता, दूसरों के साथ ही देखना पसन्द करूंगा।

इन महा मानवों द्वारा प्रस्थापित या विस्तारित धर्मों के अध्ययन और चिन्तन तथा उसके बाद

भाष्यरत्न से ही उस क्रांति का रहस्य समझ में आ सकता है जो उनके द्वारा हुई। हम यहाँ उन विशिष्ट बातों का उल्लेख नहीं करेंगे जो एक धर्म को दूसरे से अलग करती हैं, बल्कि उन सामान्य बातों की चर्चा करेंगे जो एक को दूसरे से मिलाती हैं।

परिस्थितियाँ सब स्थानों पर अलग अलग थीं, पर एक बात सब जगह थी, वह यह कि साधारण जन अपने आत्मभाव को भूले हुए थे, कुछ डरा या महमा सा हुआ था। जीवन के प्रति उपासा या निराशा का भाव उसके मन पर छाया हुआ था, वह पतन के गहरे गर्त में पड़ा हुआ था। वैसे आत्मा का पतन या नाश तो होता नहीं, फिर भी नाश और पतन की बात व्यवहार में अवश्य आती है। किसी भी कारण से सही, आत्मा ज्ञान के प्रकाश से विमुख होकर जब अज्ञान के अंधेरे में फँस जाती है तो उसे पतित या नष्ट कहा जाता है। इन महात्माओं ने सब से पहला और सब से बड़ा काम यही किया कि मानवों को ज्ञान-मार्ग में प्रवृत्त करके उन्हें निराश दशा से हटाकर आशावान् बनाया। किसी ने कहा, तुम कौन हो ? पहचानो तो। किसी ने कहा, मेरी ओर देखो तो मैं वही हूँ जो तुम हो। किसी ने कहा, हम में बड़ा और छोटा कोई नहीं है, सब एक हैं। किसी ने कहा, देखो तुम वह नहीं हो जो समझते हो, तुम तो अज्ञान, अज्ञान और अविद्या ही। किसी ने कहा तुम अपने आप से पूछो: 'मैं कौन हूँ ?' इस प्रकार उन्होंने मानव के मन में जानने की इच्छा (जिज्ञासा) उत्पन्न की। जब जिज्ञासा प्राप्त हो जाती है तो मार्ग दिखायी देता है, अज्ञान के क्षणिक या काल्पनिक प्रतीत होते हैं, तब उन्हें हटाना या उन पर विजय पाना सरल होता जाता है। भारतीय दर्शनों में जिज्ञासा पर बड़ा बल दिया है, जैन दर्शन में सम्यक्त्व के लिए जिज्ञासा को प्रथम सोपान कहा है। विदेशी धर्मों में भी इसे सत्य की शोध के लिए

अलग अलग भाषा में आधारभूत इच्छा कहा है। तो, एष नाम जो उन्होंने किया वह है अपने आपको अज्ञान समझने वाले मानव को अपनी सर्वथा शक्ति का बोध दिया।

'तुम कौन हो ?' इस सम्बोधक प्रश्न से 'मैं कौन हूँ ?' यह अनुभूति की ओर ले जाने वाला प्रश्न उदित हुआ। मन में अपने आप ही यह विचार आया, मैं शरीर तो हो नहीं सकता। तब क्या हूँ, कुछ हूँ तो अवश्य। ऐसा कुछ जो अधिभूत नहीं है, भौतिकता पर अधिभूत नहीं है। जानियों ने इसे आत्मा यह नाम दिया और इससे संबंधित सारे ज्ञान को अध्यात्म कहा। भूत का अर्थ है जो था (किसी रूप में) वह अब नहीं है (उस रूप में); अर्थात् भूत परिवर्तनशील तत्व है, इसके विपरीत आत्मा जो वर्तमान है, सदा है। भूत और वर्तमान का अन्तर समझ में आ जाय तो अनादि, अनन्त, न भूत न भविष्यत् बल्कि वर्तमान तत्व का रहस्य भी समझ में आ जाना चाहिये। किसी ने कहा ईश्वर है जो अनादि और अनन्त, उसकी ओर जाओ, उसे प्रणम करो, पुत्र बनकर, सेवक बनकर मित्र बनकर, पति अथवा पत्नी भी बनकर, सार यह किसी तरह भी उसका साभिन्न्य प्राप्त करो, तुम उसमें मिल जाओगे, वही हो जाओगे। किसी ने कहा, ये सम्बन्ध किससे जोड़ते हो ? ईश्वर की तलाश में कहाँ मारे मारे फिरते हो, ये सम्बन्ध तो अपने आप से ही जाड़ों, कहों में ही अपनी पिता, माता, भाई, बन्धु, पत्नी, मित्र सब कुछ हैं। अनादि हूँ, अनन्त हूँ, आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, सिद्ध हूँ, अपना तीर्थ स्वयं हूँ, क्या है जो मैं नहीं हूँ, और क्या है जो मुझ में बचा है। यह वह शक्तिबोध या स्वरूप बोध है जो इन महामानवों ने मानव मात्र की अपनी अपनी पदावली में दिया। मानव उठ खड़ा हो गया, जागरूक हो गया, अपनी शक्ति को पहचानने के लिए मानो चल पड़ा उस शक्ति

को पाने के लिये जो अपने मे है अपने से बाहर नहीं ।

इस धोर कैसे प्रवृत्त हो सकता है मानव ? मार्ग क्या है ? उपाय क्या है ? क्या करे वह ? क्या न करे वह ? इसके उत्तर में सब धर्मों ने मानो एक स्वर से कहा, जगत् की जड़ वस्तुओं को देखो सभी तो बदलती रहती हैं, नाशशील हैं । तुम छोड़ो, त्याग करो उसे अपना रूप मानने का जो नश्वर है । यदि उसे ईश्वर ने बनाया है तो तुम्हारे लिए, यदि वह भ्रान्ति है भ्रंशक है तो भी वह तुम्हारे उपयोग के लिए । उसकी दासता छोड़ो । इसकी विधि है अपने स्वार्थों में उदात्तता को लाओ । जो कुछ तुम्हारे पास है उसे ईश्वरार्पित करो या दूसरो को, समाज को धरित करो । दूसरे भी तुम्हारी तरह ही हैं । उन्हें पराया न समझो, उनके साथ प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार करो । जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा । भ्रमस्त होकर दूसरो के शोषण से बचोगे तो कोई भी तुम्हारा शोषण नहीं कर सकेगा । प्रेम की हरि-याली चारो तरफ लहलहाने लगेगी । दूसरो को शीतलता और शान्ति मिलेगी और तुम्हें भी । वह काम तुम जितनी आस्था के साथ करते जाओगे बन्धन कटते जायेंगे, शय्य हटता जायगा । फिर क्रूरता के स्थान पर प्रसन्नता का, भय के स्थान पर उत्साह का, क्रोध के स्थान पर क्षमा का, अभिमान के स्थान पर विनय का, सग्रह के स्थान पर वितरण का, सारांश यह कि सकीर्णता के स्थान पर व्यापकता का विशालता का भाव सर्वत्र छा जावगा ।

इस उदात्तता का एक निश्चित परिणाम सभी धर्मों ने यह बताया है कि इससे जीवन की बहुमुखी प्रवृत्तियों में समता और एकता के दर्शन होंगे । जिसे सही अर्थ में स्वतन्त्रता या साम्यवाद कहते हैं उसकी उपलब्धि होगी । यहाँ यह बता देना प्रासंगिक न होगा कि स्वतन्त्रता और साम्यवाद

दोनों धार्म्यात्मिक धरातल पर ही गतिशील होने का विचार प्रस्तुत किया गया है । इस धरातल पर गतिशील मानव करोड़ों की सम्पदा बांट दे तब भी कम होगा और मुस्कराहट भी दे दे तो भी वह बड़ी से बड़ी सम्पत्ति के दान से कम न होगा । कौन कितना देता है इसका महत्व नहीं, महत्व इस बात का है कि उससे स्वतन्त्रता मिलती है या नहीं, समता फैलती है या नहीं । यदि ऐसा हुआ तो सब कुछ हो गया, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो भ्रह्म का ही पोषण हुआ जिससे जड़र फँला और मूर्च्छा व्याप्त हो गयी ।

इसी प्रकार सब धर्मों ने जीवन के धार्म्यात्मिक और व्यावहारिक दोनों क्षेत्रों में समन्वय की भावना पर बल दिया है । इस भावना से संस्कृति का और संस्कृति से समन्वय की भावना का पोगण होता है, दोनों परस्पर उपजीव्य और उपजीवक हैं । एक के बिना दूसरो की स्थिति नहीं । यो भी कह सकते हैं मानवीयता रूपी सिक्के के ये दो पहलू हैं । प्राणी मात्र के प्रति भ्रष्टता का भाव, प्रेम और सेवा का मार्ग, ग्रहिसा और क्षमा का भाव, दूसरे के गुणों को स्वीकार करने का भाव, इस प्रकार के समस्त भावों की प्रशंसा सब धर्मों में की गयी है । ये समस्त गुण समन्वय की भावना से ही प्रकाश में आते हैं । समन्वय के लिए यह अनिवार्य है कि दूसरो के प्रति आदर का भाव हो । समन्वय को विकास के लिए आवश्यक मानते हुए प्रायः सब धर्मों ने कहा है कि सत्य उतना ही नहीं जितना कहने या कर्म में आता है । वह तो उससे कहीं अधिक व्यापक है, इसलिए मानव मात्र के वचन और कर्म के सत्य को समझने के लिए परस्पर समादर की अत्यन्त आवश्यकता है । जैन धर्म में अनेकान्तवाद, स्याद्वाद या अपेक्षावाद को सत्य के अनन्त स्वरूपों को समझने के लिए स्वीकार किया गया है । वहाँ कहा गया है कि जिस अपेक्षा से कोई बात सही या की गयी है उस अपेक्षा को

समझो। यदि समझ में आये तो प्रयत्न करके समझो। जो ठीक लगे उसको स्वीकार करो। जो ठीक लगे उसे दूसरी को बताओ। धारान-प्रदान की इस प्रक्रिया से समन्वय का भाव बढ़ता है। यों भी कह सकते हैं कि दूसरी की अच्छाई को धरना सकने की कला समन्वय है, इसी से अहिंसा फैलती है, प्रेम पनपता है। समन्वय की विरोधिनी शक्ति का नाम घृणा है। यह वृद्धि और बल के वैभव के अभिमान से पैदा होती है। जिससे घृणा की जाती है वह असामाजिक बन जाता है, यह पाप कर्म में भी रक्त होता जाता है। इस देश में और दूसरे देशों में घृणा के भाव से क्या क्या न हुआ। मानव-जाति टुकड़ो टुकड़ो में बट गयी काले-गोरे का भेद कितना तीव्र है। युद्धों के मूल में भी यही घृणा का भाव है, इसलिए सभी धर्मों ने ईर्ष्या, द्वेष और घृणा को निन्दा की। अपनी शक्ति का घमड़ न करो, दूसरे को नीच मत समझो, घृणा पाप से करो धारणा से नहीं, इन प्रकार की बातें धर्म ग्रन्थों में भरी पड़ी हैं। इसी समन्वय की बात को लेकर एक आचार्य ने कहा—

पक्षपातो न मे बीरे न द्वेषः कपिलादिषु
गुक्तमद्वचन यस्य कार्यस्तस्य परिग्रहः ॥

कवि ने इसी भाव को अपनी भावना में इस प्रकार प्रकट किया—

जिसने राग द्वेष कामादिक

जीते सब जग जान लिया
सब जीवों को मोक्ष मार्ग का

निस्पृह हो उपदेश दिया ।

बुद्ध, वीर, जिन, हरि, हर-ब्रह्मा

या उसको स्वाधीन कहे
भक्ति-भाव से प्रेरित हो यह

चित्त उसी में लीन रहो ॥

भाव यह है कि साधु कोई भी हो वह भादर-
खीय है। वह असानु या अदमनेयी नहीं है यही

बात देखने की है। जैनों के महामन्त्र में भी यही समन्वय की भावना है—जो-अहंदा है, जो आचार्य है, जो उपाध्याय है, जो साधु है, वह नमस्करणीय है। यहाँ किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। साधुओं की ये श्रंखला हैं, उनकी योग्यताएं निश्चित हैं। जिसमें जैसी योग्यता हो उसके अनुसार वह आवर-
णीय है। इसमें देश, काल, वर्ग, जाति आदि किसी प्रकार की संकीर्णता नहीं है। इनकी पूजनोपता वैष के कारण नहीं गुण और कर्म के कारण है।

ये हैं कुछ सामान्य बातें, और भी हैं जो भगवान् महावीर जैसे महामानवों ने संसार के कोने कोने में फैलायी। गर्व है मानव जाति को इन पर। इनमें से किस के कथन में या आचरण में क्या कमी और क्या विशेषता है उसे बताना यहाँ अभीष्ट नहीं है। अभीष्ट केवल यही है कि उन्होंने अपने अपने ढंग से मानवों को अध्यात्म की ओर गतिशील होने की प्रेरणा दी। उन्होंने जो कुछ कहा या किया है उसे आज अधिक सरलता से समझा जा सकता है। धर्म तो गति की प्रेरणा देने वाला तत्व है, उसकी यह शक्ति आज भी वैसी ही है जैसी पहले थी, धर्मों में यह तो रहने वाली ही है। फिर आज तो वैज्ञानिक अनुसंधानों से प्राप्त आविष्कार भी इतने और ऐसे हो गये हैं कि देश और भाषा की दूरी प्रायः समाप्त हो गयी है। एक भाषा से दूसरी भाषाओं में अनुवाद भी तेजी से हो रहे हैं। धर्म गुणों और राजा-महाराजाओं के घातक भी समाप्त हो गये हैं। राजनीतिक स्वतन्त्रता भी इसमें सहायक हो गयी है। धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन से कोई भी आज ऐसी स्थिति में हो सकता है कि वह बता सके कि आज लोक के सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन के विकास के लिए इन धर्मों की उपयोगिता है या नहीं।

आज जिस बात की प्रावश्यकता है वह सम्य-
क्त्व की। सम्यक्त्व का अर्थ है कड़ियों का और

परम्पराओं का सन्तुलित अथवा वैज्ञानिक परिचय । जीवन के मूल्यों में आस्था रखना मानव के सर्वतो मुखी विकास के लिए बहुत जरूरी है । आस्थावान् व्यक्ति इन मूल्यों का विश्लेषण करके तत्संबंधी ज्ञान प्राप्त करे और ज्ञान प्राप्त करके ही विरत न हो पाय, बल्कि उनका अपने जीवन में आचरण भी करे । भगवान् महावीर ने बचन से, भ्रज्ज्ञान से मुक्ति का जो मार्ग बताया है वह यही है—सम्यक्की बनो मिथ्यात्वो मत बनो । सम्यक् दर्शन (आस्था), सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य के सम्मिलित रूप से आस्थावान् होकर ज्ञान के आचरण से मुक्ति प्राप्त होती है । सम्यक्दर्शन ज्ञान चारित्र्याणि मोक्ष मार्गः ।

धर्मों में कोई विरोध नहीं हो सकता । धर्म और अधर्म में विरोध अवश्यभावी है । धर्म ही की विजय होती है । धर्मों विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा । इसका भाव जगत की सही स्थिति का आधार धर्म ही है । यतो धर्मस्ततो जयः । धर्म ही तो विजय निश्चित है ।

जयन्ती के अवसर पर भगवान् महावीर के अनुसार हम सब धर्म समभावी हों ।

—इस कामना के साथ यह लेख समाप्त होता है ।

“निरर्थक शब्द भी सत्य भंग करता है अतः मौन से सत्य का पालन प्रासान हो सकता है ।”

—गांधीजी

ग्रहिता के परिप्रेक्ष्य में
भगवान महावीर
और
महात्मा गाँधी

प्रेमचन्द राविका
एच० ए०, शिक्षा शास्त्री

—भगवान् महावीर और महात्मा गाँधी के ग्रहिता सम्बंधी विचारों और मान्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन इस लेख में प्रस्तुत किया गया है किन्तु लेखक ने केवल उसके साम्य पक्ष को ही स्पर्श किया है। गृहस्थ और साधु की ग्रहिता के बीच जो एक सीमा रेखा भगवान् महावीर के दर्शन में मिलती है वह विश्व के दर्शन में कहीं भी नहीं मिलती। गाँधी दर्शन में भी वह नहीं है। नोआखाली काण्ड के समय यह प्रश्न स्वयं गाँधीजी के समक्ष उपस्थित हुआ था। आवश्यकता है इस दृष्टिकोण से भी दोनों की मान्यताओं और विचारों का अध्ययन किया जाय। —सम्पादक

'ग्रहिता' की प्रतिष्ठा भारतीय दर्शन और आचार-शास्त्र में प्राचीन-काल से होती आई है। गांधी जी ने अपनी ग्रहिता में निश्चय ही भारतीय धार्मिक ग्रन्थों की ग्रहिता मान्यता का समावेश किया है। इस विषय में डा० नगेन्द्र ने 'आस्था के चरण' में लिखा है कि गांधी जी पर जैन एवं बौद्ध ग्रन्थों के अतिरिक्त राम चरित मानस, मध्य युगीन सन्तों की वाणियों तथा बाइबिल का भी सहुरा प्रभाव पड़ा। आरम्भ में गांधीजी को ग्रहिता का स्वरूप जैन साधुओं के सत्संग से प्राप्त हुआ।

'ग्रहिता' जैन दर्शन की मूलभूति है। इसकी व्याख्या में सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन चार व्रतों का भी समावेश हो जाता है। भगवान् महावीर की ग्रहिता नीति से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने सर्व प्रथम जैन-आचार के इन चार व्रतों को अपने ग्यारह सेवा व्रतों में समाविष्ट किया।

अपनी ग्रहिता की व्याख्या करते हुए महावीर ने 'आचारंग-सूत्र' में कहा है कि संसार के सभी प्राणी जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता। सबको अपना जीवन प्रिय है। मारना हिंसा है। यही नहीं, मारने के लिए किली को प्रेरित या उसका अनुमोदन करना भी हिंसा ही है। महावीर ने अपने समय की जन भाषा में कहा—“ग्रहिता निजला बिट्ठा सब मएणु

संभवों"—अर्थात् प्राणी-मात्र के प्रति संयम, समता और मैत्री ही अहिंसा है। अहिंसा अपने कुटुम्ब, परिवार, समाज एवं राष्ट्र तक ही सीमित नहीं है, उसकी परिधि विशाल है। इस प्रकार महावीर "स्वर्ग जीव मैत्री" को अहिंसा मानते थे।

'गांधी दर्शन' में भी अहिंसा और प्रेम वस्तुतः पर्यायवाची हैं 'गांधी विचार सोहन' में गांधीजी लिखते हैं कि अनेक धर्मों में जो ईश्वर को प्रेम रूप कहा है वह प्रेम और अहिंसा कोई भिन्न वस्तु नहीं। प्रेम का शुद्ध व्यापक रूप ही अहिंसा है। पर जिस प्रेम में राग या मोह की गन्ध घाती है वह अहिंसा नहीं हो सकती।

महावीर की दृष्टि में अहिंसा की गोद में प्राणि मात्र को सुख की सांस लेने का अधिकार है। दुःख किसी को प्रिय नहीं है। इसलिए महावीर ने कहा—किसी प्राणी की हत्या मत करो, किसी पर हुकुम मत लाओ। किसी को अनुचर मानकर उसके साथ कठोर व्यवहार न करो और किसी पर बल प्रयोग भी मत करो। महावीर की अहिंसा का यह निवेधानत्मक रूप है। उनकी अहिंसा के विधानात्मक रूप में प्राणि मात्र से मैत्री, बन्धुत्व, आतृभाव एवं समानता का व्यवहार आता है। जिते थे "जोओ और जीने दो" की सलाह देते हैं। गांधी भी अहिंसा के साधकों के लिए अपने से इतर प्राणियों को किसी प्रकार का कष्ट या हानि न पहुँचाने की बात को ही पर्याप्त नहीं समझते थे। अपितु वे अन्याय, अत्याचार और शोषण का विरोध करना भी अपना कर्तव्य मानते थे। उनका यह विरोध भी अहिंसक था—जो विरोधी के प्रति भी प्रेम का ही परिचारक होता है। वे अपने शत्रु से भी प्रेम करते थे। घृणा या ईर्ष्या नहीं।

महावीर और गांधी की अहिंसा नीति को समझना आजकल कुछ कठिन सा माना जाता है। महावीर के मत से अहिंसा के मार्ग पर चलने में

विपत्तियों का सामना अनिवार्य होगा; पर यह अहिंसा का मार्ग खोगा नहीं। स्वयं महावीर की अपनी साधना, तपस्या एवं दिनचर्या में दुःसाध्य विपत्तियाँ आईं; पर वे उनसे शेष मात्र भी विचलित नहीं हुए। गांधी ने भी सहन शक्ति को ही अहिंसा का इति रूप माना। उनका यह अहिंसा मूलक नीति कथन तो विश्व विख्यात है कि यदि कोई एक गाल पर तमाका मारे तो उसके सामने अपना दूसरा गाल भी प्रस्तुत कर देना चाहिए। उनका यह कथन सहन शक्ति का प्रतीक है न कि कायरता का।

कुछ लोग अहिंसा को कायरता समझते हैं; पर अहिंसा को कायरता कहना 'अहिंसा' से अनभिन्न होगा है। कायरता और अहिंसा में रात-दिन का अन्तर है। महावीर को अहिंसा कायरो की नहीं, अपितु वह बीरो की है। अहिंसा पर क्षमा जैसा अस्व बीरो को ही शोभा देता है। कायर व निबंस् मनुष्य क्या क्षमा करेगा? समर्थ-वान की अहिंसा या क्षमा ही सच्ची है। क्षमा या अहिंसा तो, जिसमें वह शक्ति होगी वही कर सकेगा। शक्तिवान होने हुए भी विरोधी को छोड़ देना अहिंसा का अपना युग है। "हरिजन एव यय इण्डिया" में व्यक्त गांधी के विचारों से पता चलता है कि हिंसक मनुष्य भी बाल्मीकि की तरह किसी भी दिन अहिंसक अवश्य बन सकता है। पर कायर नहीं। गांधी मानते थे कि अहिंसा बीरो का धर्म है कायरो का नहीं। वे भाल्य-रक्षा और स्त्रियों की सम्मान रक्षा के लिए आवश्यकतानुसार हिंसा के प्रयोग को भी अनुमति देते हैं।

"न हिंसा अहिंसा"—अर्थात् हिंसक कार्यों में प्रवृत्त न होना ही अहिंसा है। अपने भावात्मक रूप में अहिंसा का अर्थ है प्राणि मात्र के प्रति प्रेम। स्पूल रूप में अहिंसा से अग्रिमार्थ है "दुष्प्रवृत्तियों से बचना और बनाना।" इसके लिए बल-प्रयोग को

अनेसा हृदय शुद्धि की अधिक आवश्यकता है। यह हृदय-शुद्धि गांधी के हृदय-परिवर्तन से साम्य रखती है। अहिंसा के इस अर्थ से संबंधित लोग ही अहिंसा का प्रबल विरोध करते दिलाई देते हैं। प्रायः यह कहा जाता है कि अहिंसा एक व्यक्तिगत साधना मात्र है, जिसका सामाजिक, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग नहीं किया जा सकता। किन्तु गांधी के शब्दों में अहिंसा न केवल व्यक्तिगत गुण है, अपितु अन्य गुणों की तरह विकसित किया जाने वाला सामाजिक गुण भी है। स्वयं गांधी ने अहिंसा को धर्म रूप से निकालकर उसका राजनीति एवं आर्थिक क्षेत्र में सकल प्रयोग कर दिखाया और फिर सामाजिकी करण करके खे जन जीवन के लिए अनिवार्य बना दिया।

महावीर की विविध कोटिक अहिंसा-साधना की भी कई स्थितियाँ हैं। नीति के रूप में दुर्बल की अहिंसा, सिद्धांत रूप में बनवान की अहिंसा और आत्म-शुद्धि के रूप में अपनाई गई अहिंसा-जिसमें मनुष्य भौतिक संसार से अलग कोई नाता नहीं रखता। तीसरा मार्ग आत्म-शुद्धि के लिए होता हुआ भी लोककल्याण की भावना से युक्त है। क्योंकि एक व्यक्ति का आध्यात्मिक उत्कर्ष निश्चय ही सम्पूर्ण वातावरण को प्रभावित करता है। जो व्यक्ति स्वयं आदर्शवान नहीं होगा, वह दूसरों के समक्ष क्या आदर्श प्रस्तुत करेगा। गांधी के हृदय-परिवर्तन के सिद्धांत का मूल रहस्य यही है।

महावीर की तरह गांधी ने भी अपनी अहिंसा में त्याग और तप को प्रयुक्तता दी और भोग का तिरस्कार किया। हिंसा पर विजय पाने के लिए अपने बाले कण्ठों को झेलना आवश्यक है—यही तपस्या है। इन्द्रिय और मन को जीते बिना जीवन में अहिंसा नहीं आ सकती। गांधी ने भी अहिंसा-भाव की प्राप्ति के लिए आत्म-शुद्धि पर बल दिया। आत्म-शुद्धि का उपाय है अहंकार का पूर्ण उत्सर्ग।

'आचारंग सूत्र' के अनुसार क्रान्तिकारी तीर्थ-कर महावीर ने अपने समय के सामाजिक सर्वार्थ-वाद के विच्छेद धर्मावाद की स्थापना की। वे समाजवादी जीवन-व्यवस्था के समर्थक थे। उनके अनुसार इसका कोई धार्मिक नहीं कि एक तो धीणहीन जीवन बिताये और दूसरा उन पर धर्म-पुण्य कमाने के नाम पर दया दिखावावे। इसलिए महावीर ने मानव-मात्र के बोध हीनता और उच्चता की भावना के उन्मूलन का दिव्य सन्देश जनजन को दिया कि कोई व्यक्ति न सर्वथा उच्छ है और न सर्वथा मोच ही हो सकता है। एक ही व्यक्ति अपने दुर्गुणों के कारण हीन और सदगुणों के कारण उच्च होता है। यही अनेकान्तता महा-वीर के अहिंसक दर्शन का सार है।

महावीर के समान गांधी ने भी अपने वर्ण विभाजन में किसी भी वर्ण विशेष को विशेषाधिकार नहीं दिया। उनकी वर्ण-व्यवस्था में कोई भी वर्ण किसी भी रूप में एक दूसरे से छोटा या बड़ा नहीं है। उन्होंने अस्पृश्यता निवारण को महत्व-पूर्ण स्थान दिया है। इसे वे अहिंसा के साथ अविच्छिन्न रूप से सम्बद्ध मानते थे। इसीलिए उन्होंने महाजन और हरिजन को समान आदर देने का आग्रह किया।

वास्तव में महावीर और गांधी का यह अहिंसा दर्शन एकाकी विचारधारा मात्र न होकर वैचारिक एवं व्यावहारिक समन्वयवाद पर आधारित है। क्रान्तिकारी महावीर ने जिस प्रकार अपने अहिंसा मूलक दर्शन से तद्गुणीन चिन्तनधारा को प्रभावित करते हुए अग्रस्पष्ट रूप से साहित्य और कला को भी भूरि-प्रभावित किया; उसी प्रकार कर्मयोगी गांधी ने अपनी अहिंसा भावना से युग धारा पर अमिट प्रभाव डालते हुए आज के जन-जीवन, समाज और साहित्य पर भी गहरा प्रभाव डाला है।

भगवान महावीर और महात्मा गांधी के रूप में भारतवर्ष को ऐसे दो जीवन व्याख्याता मिले,

जिन्होंने अपने समय एवं परिस्थिति के अनुसार अपने दृष्टिकोण से तत्कालीन दम्य एवं जीर्ण भारतीय जन-जीवन की व्याख्या प्रस्तुत की और उसका यथोचित उपकार भी किया। परिणामतः भारतीय जन-जीवन को एक नवीन जीवन एवं नूतन स्वास्थ्य प्राप्त हुआ। ये दोनों ही "अहिंसा" के अलस जगाने का व्रत लेकर आये। जिसके

माध्यम से इन दोनों ने विश्व के लिए अनिर्धार्य मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनी शैली में व्याख्या की।

निस्सन्देह सुदीर्घकाल से बनी आ रही अहिंसा की जिस परम्परा को भगवान महात्मा ने विकसित किया उसका महात्मा गांधी ने पुनर्मुत्पादन प्रस्तुत किया।

“हिंसा हमारी शारीरिक और मानसिक सभी विपत्तियों का कारण है। मन को विकृत और शक्तिहीन बनाने का कारण भी हिंसा ही है। मन को पूरा शक्तिशाली बनाने के लिए मनसा वाचा कर्मणा अहिंसक होने की जरूरत है। अहिंसा से ही महान् मनस्त्व की प्राप्ति हो सकती है। अहिंसा मनुष्य का वरदान है।”

—बंनसुखदास

राजनीति का क्षेत्र मामाचारी का क्षेत्र अति प्राचीन काल से ही समझा जाता रहा है। येन केन प्रकारेण अपने उद्देश्य की सिद्धि का प्रयत्न करना राजनीतिक का काम है। ऐसे क्षेत्र में अहिंसा और ईमानदारी को प्रवेश कराना महात्मा जी की बहुत बड़ी सफलता और देन थी। अहिंसा और सत्य के पालन के लिये महात्माजी ने दूसरों को उपदेश ही नहीं दिया अपितु वे जीवन भर इनको अपने आचरण में उतारने का प्रयत्न करते रहे और वे उसमें अधिकांशतः सफल भी हुए। अहिंसा पालन की यह प्रेरणा महात्मा जी को कहां से प्राप्त हुई, उसका मूल स्रोत कहा था यह जानकारी प्राप्त कीजिये विद्वान् लेखक के इस लेख से।

—संपादक

भगवान महावीर और बापू

२७तावधानी कवि रायचन्द और बापू अपने युग के क्रान्तिकारी महापुरुष थे। उन्होंने समयानुसार जन समाज में सामाजिक क्रान्ति का बीड़ा उठाया। उसका मूल आधार मानवता का अधिकाधिक संरक्षण करना था। लगभग २५०० वर्ष पूर्व भगवान महावीर का आविर्भाव हुआ था। समूचा भारतवर्ष उनके व्यक्तित्व और विचारों की छाया में आ गया था। आज भी उनके अनुयायी जैन प्रत्येक प्रान्त में फैले हुए हैं। विशेष रूप से गुजरात तो प्रारम्भ से ही जैन शिक्षा और संस्कृति का केन्द्र रहा है। बापू को भी जन्म-भूमि होने का उसे सौभाग्य मिला। फलतः जैन सिद्धान्तों से बापू का प्रभावित होना अस्वभाविक नहीं।

यद्यपि बापू का सारा परिवार वैष्णव सम्प्रदायी था परन्तु उस पर जैन सम्प्रदाय के आचार विचारों का भी प्रभाव कम नहीं था। आत्मकथा में बापू ने स्वयं लिखा है, “गुजरात में जैन सम्प्रदाय का बड़ा जोर था। उसका प्रभाव हर जगह हर प्रवृत्ति में पाया जाता है इसलिए मांसाहार का जो विरोध जैसा तिरस्कार गुजरात में जैनो तथा वैष्णवों में दिखाई देता है वैसा भारत या अन्य देशों में और कहीं नहीं दिखाई देगा। मैं इन्हीं संस्कारों में पला था।”

बापू को धार्मिक सहिष्णु बनने का पाठ भी अपने पारिवारिक वाता-

डॉ० आणवन्द भास्कर
एम० ए०, आचार्य, पी०एच० डी० (सोलोन)
अध्यापक, पाली प्राकृत विभाग
नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर

बल्लु से मिला था। उनके माता-पिता अपने बच्चे के साथ वैष्णव मन्दिर जाते, शिवालय जाते, श्रीराम मन्दिर भी जाते। इसके अतिरिक्त जैन धर्म के आचार्यों में से भी कोई न कोई आचार्य श्रीर विद्वान् बापू के परिवार में आते रहते और उनसे धार्मिक तत्त्वचर्चा होती रहती। जैन भिक्षु भी जब आते थे तो उन्हें भिक्षा देकर सम्मानित किया जाता था। विदेश जाने के पूर्व बापू ने मासाहार, मद्यपान तथा स्त्रीगमन त्यागने की प्रतिज्ञा अपनी मां के समक्ष ली थी फिर भी मां ने स्वर्ग के सन्तोष के लिए जैन साधु बेचर स्वामि से सलाह ली। तब कहीं बापू को विदेश जाने की अनुमति मिल सकी। ऐसे धार्मिक वातावरण में बापू का वैश्व बोन और उन्हें जैनधर्म को समीप से देखने का अवसर मिला।

स्पष्टतः बापू को जैन संस्कृति का परि-
बेश बाल्यावस्था से ही मिला अतः उनके प्रत्येक सिद्धांत में जैन आचार-विचार का प्रभाव प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। उन्होंने स्वयं कहा है मेरे जीवन पर तीन पुरुषों ने गहरी छाप डाली है टाल्लटाय, रस्किन और रायचन्द भाई। इन तीनों पुरुषों में रायचन्द भाई का सर्व प्रथम स्थान देता हूँ। उनसे मेरा गाढ परिचय था। उनका गंभीर शास्त्रज्ञान सुद्ध चारित्र्य और आत्मदर्शन की उत्कट लगन का प्रभाव मुझ पर पड़ा। उस समय यद्यपि मुझे धर्म चर्चा में अधिक रस नहीं मिलता था पर रायचन्द भाई की धर्म चर्चा को पूर्ण मनोयोग से सुनता था समझता था और उसमें खिच पूर्वक भाग लेता था। उसके बाद अनेक धर्माचार्यों के सम्पर्क में आने का सौभाग्य मुझे मिला। पर जो छापा मुझ पर रायचन्द भाई ने डाली वह दूसरा कोई नहीं डाल सका। उनके बहुतेरे बचन सीधे और अन्तर में उतर जाते। उनकी बुद्धि और सचाई के लिए मेरे मन में आदर था। वे मेरे हित की ही बात कहेंगे यह मैं जानता था। इसलिए अपनी

आध्यात्मिक कठिनाइयों में उनका आश्रय लिया करता था।

बापू आत्मार्थी गुणग्राही और जिज्ञासु थे। वे जीवन मुक्त दशा प्राप्त करने के इच्छुक थे। दक्षिण अफ्रीका पहुँचने पर उनकी यह इच्छा और बलवती हो गई। ईसाइयों के सम्पर्क से जब उन्हें हिन्दूधर्म में शका पैदा हुई तो रायचन्द भाई से उन्होंने लगभग २७ प्रश्न पूछे। उन प्रश्नों से बापू को अपार सन्तोष और शान्ति मिली। हिन्दूधर्म में जो चाहिए वह मिल सकता है, ऐसा उनके मन को विश्वास हुआ। रायचन्द भाई के प्रति बापू की श्रद्धा भक्ति व सम्मान और भी बढ़ गया।

शतावधानी कवि रायचन्द भाई के सम्पर्क में जैन सिद्धान्तों के विषय में पर्याप्त जानकारी हो चुकी थी। फलतः उनका आध्यात्मिक मानस जैन सिद्धान्तों से प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। जैनधर्म में प्रतिपादित सार्वभौमिक पहिंसा की पृच्छभूमि में उनके प्रायः सभी आचार-विचार जागृत हुए।

जैनधर्म के अनुसार बीतरागी व्यक्ति ही मोक्ष का अधिकारी होता है यह बापू अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने इस सन्दर्भ में लिखा है—वास्ताडम्बर से मनुष्य बीतरागी नहीं हो सकता। दुःख बीतरागता में आत्मा की निर्मलता है जो अनेक जन्मों के प्रयत्न से मिल सकती है। रोगों के निकालने का प्रयत्न करने वाला जानता है कि रोग रहित होना कितना कठिन है। मोक्ष की प्रथम संज्ञा बीतरागता है। जब तक जगत की एक भी वस्तु में मन रमा है तब तक मोक्ष की बात कैसे अच्छी लग सकती है ? अथवा लगती भी हो तो केवल कानों की ही। ठीक वैसे ही जैसे कि हमें धर्म के समझे बिना किसी संगीत का केवल स्वर ही अच्छा लगता है। इस प्रकार की केवल कर्ण प्रिय क्रीडा में व्यर्थ समय निकल जाता है और मोक्ष का अनुकूल आचरण पक्ष दूर होता जाता है। वस्तुतः आन्तरिक बीतराग

के बिना भोज की सपन नहीं होती। बराम्ब की इस अपूर्व दशा से मैं पूर्ण प्रभावित रहा हूँ। बापू ने इसीलिए कहा था संकर हो या विष्णु ब्रह्मा हो या इन्द्र, बुद्ध हो या सिद्ध, मेरा चिर तो उसी के धारो भुकेगा जो राग द्वेष रहित हो, जिसने काम को जीता हो और जो अहिंसा व प्रेम की प्रतिमा हो। बापू की यह धार्मिक सहिष्णुता जैन धर्म की देन थी। इस प्रसंग में जैनाचार्य हेमचन्द्र का श्लोक स्मरण आता है जिसमें उन्होंने समन्वयात्मक दृष्टि से मात्र बीतरागो और तर्क-सिद्ध भाषोको नमन करने की प्रतिज्ञा की है चाहे वह तर्ककर हो या धर्म कोई विचारक।

पक्षपातो न मे बीरे न द्वेषो कपिलादिषु ।
युक्तिमद्वचन यस्य तस्य कार्यः प्रतिग्रहः ॥

रायचन्द भाई ने बापू को धर्म की व्याख्या सकीर्णता की सीमा से हटकर सिखाई थी जिसका अनुकरण बापू ने अन्त तक किया। इस व्याख्या के अनुसार धर्म का धर्म मतमतान्तर नहीं। वह तो आत्मा का गुण है जो मनुष्य जाति में इष्य अदृश्य रूप से विद्यमान है। धर्म ही स्व और पर के भेद का विभेदक है। जैन धर्म में इमे ही भेद विज्ञान कहा है जो मुक्ति प्राप्ति का मूल कारण है।

१६ मार्च, १८६५ के एक अन्य पत्र के उत्तर में रायचन्द भाई ने बापू को जैन धर्म के अनुसार आत्मा का स्वरूप समझाया और अन्त में लिखा कि आत्म विचार करने की इच्छा तुमको रहा करता है यह जानकर सन्तोष हुआ। उस सन्तोष में मेरा कुछ भी स्वार्थ नहीं। मात्र तुम समाधि के मार्ग पर आना चाहते हो, इस कारण संसार क्लेश से निवृत्त होने का तुमको प्रसंग प्राप्त होगा। इस प्रकार का संभावना देखकर स्वाभाविक सन्तोष होता है।

अन्य पत्रों में रायचन्द भाई ने बापू को धार्मिक विचार-विचार सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में लिखा

था। धार्मिक विचार अर्थात् मुख्य रूप से दया, सत्य, क्षमा आदि गुणों का आचरण करना और धार्मिक विचार धर्मा जीव, अर्थात्, धार्मिक, बन्ध, संघर्ष निर्बन्ध और भोज के विषय में अलीभाति विचार करना। कवि ने बापू को यह भी सुझाव दिया था कि जीव दया पालने के लिए हिंसा के स्थानको में जाना-आना व भ्रमण भक्षण बन्द करना अत्यावश्यक है। संक्षेपतः जिस तरह सदाचार व सद्-विचार का आराधन हो, वैसा आचरण करने योग्य है। यहाँ धर्मक्य भक्षण न करने से तात्पर्य है मांस ग्रहण न करना। बापू ने इसका पालन दृढ़ता से अन्त तक किया। यहाँ तक कि कस्तूरबा की तंत्र स्मृणावस्था में भी डाक्टर उन्हें मांस नहीं दे सका। यह प्रभाव निश्चित ही जैनधर्मनुरक्त रायचन्द भाई के संसर्ग का परिणाम है।

इस प्रकार बापू को रायचन्द भाई समय-समय पर उद्बोधित करते रहते जिससे दक्षिण अफ्रीका में अनेक अवसर आने पर भी वे अपने धर्म से विचलित नहीं होने पाये। दोनों महापुरुषों के बीच पत्राचार अन्त तक चलता रहा। रायचन्द भाई ने बापू को पुस्तकें भी भेजीं जिनका उन्होंने मनो-योग पूर्वक अध्ययन किया। उन पुस्तकों में पचीकरण, मणि रत्न माला, योगवासिष्ठिका, मुमुक्षु प्रकरण व हरिभद्र सूरि का वद् दर्शन समुच्चय मुख्य थी।

बापू का अध्ययन और मनन जैसे-जैसे बढ़ता गया वे धार्मिक दृष्टि को राजनीति के साथ जोड़ते गये। स्वातन्त्र्य संग्राम के लिए जिस निष्काम कर्मठता को आवश्यकता थी वह निष्काम कर्मठता बापू को जैन धर्म से मिली। उनके विचार अहिंसा व अपरिग्रह से प्रेरित रहे। लोक कल्याण की भावना उनमें कूट-कूट कर अरो हुई थी। सत्याग्रह के पीछे सत्य कार्य के लिए सदैव अहिंसात्मक आग्रह और असत्य कार्य के लिए निरन्तर

अहिंसात्मक असहयोग की मूल भावना थी। आत्म-नियन्त्रण, अहिंसा, दृढ़ निश्चय व अपरिग्रह ये चार सत्याग्रह के सूत्र हैं। जैन धर्म की पृष्ठभूमि में इनका उदय हुआ जान पड़ता है।

'रस्किन की पुस्तक 'अन्दु दिस लास्ट' के अनुवाद का नाम बापू ने सर्वोदय रखा था। इस सर्वोदय शब्द का उपयोग सर्व प्रथम जेनाचार्य सनमभद्र ने अपने युक्त्यनुशासन में किया था—

सर्वान्तवत् तदनुणं मुख्यं कल्पं
सर्वान्तवत् सर्वं च मिथोजोषम् ।
सर्वापयामन्तं करं निरन्तं,
सर्वोदयं तीर्थं मिदं तवैव ॥

यह शब्द और उसके पीछे निहित भावना बापू तक कवि रायचन्द के माध्यम से पहुँची होगी।

जैन धर्म में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये पाच व्रत माने जाते हैं। बापू ने पाचों व्रतों का पालन अपने समूचे जीवन में किया और उनके व्यावहारिक उपभोग की प्रक्रिया अपने निस्वार्थ कर्मठ कार्यों के माध्यम में प्रस्तुत की।

अहिंसा बापू का व्यक्तिगत आचरण था परन्तु सामाजिकतः समस्याओं को पूरा करने में उसे उपकरण बनाना और राजनीतिक लक्ष्य प्राप्ति में उसका

सफल प्रयोग करना उनके ही साहस व व्यक्तित्व की विशेषता थी। वस्तु तत्त्व को समझने और विभिन्न मतों में आदर पूर्वक समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से बापू ने जैन धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांत स्याद्वाद अथवा अनेकान्तवाद को आत्मकथा में समझाने का प्रयत्न किया है।

जीवन के विकास के लिए बापू ने ग्यारह नियम निर्धारित किये थे—सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्वाद, अस्तेय, अपरिग्रह, अमय, अस्पृश्यता-निवारण, शरीर श्रम, सर्व धर्म-समभाव और स्वदेशी। ये सभी नियम जैन सिद्धान्तों में सरलता से खोजे जा सकते हैं।

इस प्रकार राष्ट्रपिता महात्मा बापू महाभारत महावीर द्वारा प्रचारित जैन सिद्धान्तों में प्रेरित थे। यह रायचन्द भार्गव के ही सम्पर्क का परिणाम था। वैष्णवी होते हुए भी उनका समूचा जीवन आत्म मूलक जैन आदर्श का जीवन था। जैनधर्म किसी जाति या वर्ग विरुद्ध का धर्म नहीं। वह तो प्राणि मात्र का धर्म है। इसी धर्म के माध्यम में बापू ने आत्मकल्याण करने हुए भारत में स्वतन्त्रता का पुनीत दीपक जलाया और मातृभूमि के हाथों में परतन्त्रता को कठोर श्रुद्धाचार्य भेद कर सारे विद्वदों में अहिंसा की शक्ति को प्रतिष्ठित किया।

महावीर का अनेकान्त दर्शन

“केवलज्ञान सर्वोत्तरव प्रकाशक है और स्याद्वाद भी। दोनों में भेद केवल इतना है कि केवल ज्ञान साक्षात् रूप से सब तत्वों को जानता है और स्याद्वाद परोक्ष रूप से, स्याद्वाद अनेकान्तात्मक अर्थ का प्रतिपादन करने के कारण पूर्ण दर्शी है अतः केवल ज्ञान के समान स्याद्वाद भी पूर्ण है।”

ईसा पूर्व छठी शताब्दी आध्यात्मिक अशांति का युग था। उस समय लोगों के मन में तात्कालीन प्रचलित धर्मों और मान्यताओं के प्रति कई प्रकार की शंकाएँ उठ रही थीं। वे जन्म, जरा, मरण आदि के दुःखों से छुटकारा पाने का साधन खोज रहे थे। वे एक ऐसे महा पुरुष की प्रतीक्षा में थे जो उन्हें मोक्ष का मार्ग बतलाता, सासारिक दुःख से उन्हें बचाता और धर्म के उच्च प्रादर्श को उनके सामने रखकर उन्हें कल्याण का पथिक बना देता। ऐसे समय में भगवान महावीर ने इस पवित्र भारत भूमि पर जन्म लिया था।

मानव जीवन में आचार शुद्धि और विचार शुद्धि का सर्वाधिक महत्व है। यथार्थ में जीवन को निर्दोष और परमोच्च बनाने के लिए आचार की शुद्धि की और विचारों की शुद्धि की परम आवश्यकता है। आचार शुद्धि के लिए अहिंसा की और विचार शुद्धि के लिए अनेकान्त तथा स्याद्वाद की आवश्यकता है। भगवान महावीर ने केवलज्ञान की प्राप्ति के अनन्तर तीस वर्ष तक जो सहस्रो उपदेश दिये उनमें मुख्य बात अहिंसा और अनेकान्त की ही रहती थी। भगवान महावीर के अनेकान्त दर्शन पर यहाँ संक्षेप में विचार किया जायगा।

• वर्तमान युग वैज्ञानिक और बौद्धिक युग है। इस युग में प्रत्येक बात

विज्ञान और तर्क की कसौटीपर कसी जाती है और जो बात उक्त कसौटी पर खरी नहीं उतरती है उसे मानने के लिए कोई संघार नहीं होता। सबके सामने एक ही दृष्टि है और वह है विज्ञान और तर्क की कसौटी। वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति हर एक बात को विज्ञान और तर्क की तुला पर तोलना चाहता है। इसलिए महाबोर द्वारा प्रतिपादित अनेकान्त दर्शन पर भी वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण से विचार करना ठीक होगा।

अनेकान्त क्या है ? वह जैन दर्शन का सब से बड़ा सिद्धान्त है जिसकी भित्ति पर समस्त जैन तत्वज्ञान स्थित है। प्रत्येक मत के दो पहलू होते हैं—एक धर्म और दूसरा दर्शन। इनमें से धर्म का मूल आचार है और दर्शन का मूल विचार। आचार और विचार में अनिष्ट सम्बन्ध है। विचार का प्रभाव आचार पर पड़ता है और आचार का प्रभाव विचार पर पड़ता है। आचार और विचार की तरह धर्म और दर्शन में भी बड़ा गहरा सम्बन्ध है। धर्म मनुष्य को नैतिक बनाता है और दर्शन मनुष्य को विचारशील बनाता है। धर्म को दर्शन में और दर्शन को धर्म से पृथक् नहीं किया जा सकता है। दोनों का लफ्फ एक है और वह है प्राणी को संसार के दुःखों से छुड़ाकर मुक्ति प्राप्त कराना। जैन दर्शन के जितने सिद्धान्त हैं उनमें अनेकान्त तथा अनेकान्त से सम्बन्धित स्याद्वाद अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है।

अनेकान्त दो शब्दों के मेल से बना है। ये दो शब्द हैं अनेक और अन्त। यहाँ अन्त शब्द का अर्थ है धर्म। प्रत्येक वस्तु में अनेक या अनेक धर्म पाये जाते हैं, इतना कह देने में अनेकान्त दर्शन की कोई विशेषता प्रकट नहीं होती है। किन्तु अनेकान्त की विशेषता इस बात में है प्रत्येक वस्तु में परस्पर विरोधी प्रतीत होनेवाले अनेक धर्म युगल पाये जाते हैं। अनेकान्त का ठीक स्वरूप निम्न प्रकार है—

यदेव तत् तदेव अतत्, यदेवैकं तदेवानेकम्, यदेव सत् तदेवान्तम्, यदेव नित्यं तदेवानित्यम्, प्रत्येक वस्तु वस्तुत्वनिष्पादक परस्पर विरुद्धाति द्वयप्रकाशनमनेकान्तः। अर्थात् जो वस्तु तत् है वही अतत् भी है अर्थात्। इस प्रकार अनेकान्त एक ही वस्तु में वस्तुत्व के कारण भूत परस्पर विरोधी अनेक धर्म युगलों को प्रकाशित करता है। अनेकान्त के स्वरूप को निम्न प्रकार से भी बतलाया गया है—

सदसन्नित्यानित्यादिसर्वैकान्तप्रतिक्षेपः०५०
नेकान्तः।

अर्थात् वस्तु सर्वथा सत् ही है अथवा असत् ही है, नित्य ही है अथवा अनित्य ही है, इस प्रकार सर्वथा एकान्त के निराकरण करने का नाम अनेकान्त से परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले दो धर्मों की मुक्तता रहती है। तथा वस्तु में परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले दो धर्मों के अनेक युगल पाये जाते हैं जैसे नित्य अनित्य, एक-अनेक, सत्-असत् इत्यादि। वस्तु केवल अनेक धर्मों का पिण्ड ही नहीं है किन्तु परस्पर विरोधी प्रतीत होनेवाले अनेक धर्म युगलों का पिण्ड है। वस्तु का वस्तुत्व विरोधी धर्मों के अस्तित्व में है। यदि वस्तु में विरोधी धर्म न रहे तो उसका वस्तुत्व ही समाप्त होजाय। यदि वस्तु सर्वथा एक रूप हो तो वह कुछ भी अर्थक्रिया नहीं कर सकेगी और अर्थक्रिया के प्रभाव में वह वस्तु रह ही नहीं सकती है।

एकान्तवादियों की समझ में यह बात घाती ही नहीं कि वस्तु में अनेक विरोधी धर्म पाये जाते हैं। वे सोचते हैं कि वस्तु में विरोधी धर्मों का होना तो नितान्त असंभव है। उनके ऐसा मानने का कारण उनका दुराग्रह ही है। वे एकान्तवाद के आवेग में वस्तु को एकान्त रूप ही सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। इस विषय में हरिभद्रसूरि ने ठीक ही कहा है—

भाषाही बत निनीपति युक्ति

तत्र यत्र मतिरस्य निविष्टा ।

पक्षपातरहितस्य तु युक्तिर्यत्र

तत्र मति रति निवेशम् ॥

अर्थात् दुराग्रही व्यक्ति की जिस विषय में मति होती है उसी विषय में वह युक्ति को लगाता है, किन्तु पक्षपातरहित व्यक्ति उस बात को स्वीकार करता है जो युक्ति सिद्ध होती है ।

एकान्तवादी कहने हैं कि जो वस्तु मत् है वह असत् कहे हो सकती है जो वस्तु नित्य है वह अनित्य कहे हो सकती है । सत् वस्तु के अस होने में उन्हें विरोध आदि दोष प्रतीत होने हैं । ऐसा कहनेवालों को अज्ञानमीमांसा के निम्न श्लोक पर ध्यान देना चाहिए—

सदेव सर्वं को नेच्छेत् स्वरूपादिचतुष्टयात् ।

असदेव विपर्यासान्न चेन्न व्यवतिष्ठने ॥

अर्थात् स्वरूप आदि चतुष्टय (द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव) की अपेक्षा से सब वस्तुओं को सत् कौन नहीं मानेगा और पर रूप आदि चतुष्टय की अपेक्षा से उनको असत् कौन नहीं मानेगा । इस प्रकार को व्यवस्था के अभाव में किसी भी तत्व की व्यवस्था नहीं हो सकती है ।

अनेकान्त दर्शन की आवश्यकता ।

वस्तु के यथार्थ परिज्ञान के लिए अनेकान्त दर्शन की महती आवश्यकता है । किसी वस्तु या बात को ठीक ठीक न समझकर उसके ऊपर अपने हठपूर्वक विचार या एकान्त अभिनिवेश ला देने से बड़े-बड़े धर्मियों की सभावना रहती है । यथार्थ में अनेकान्त पूर्णदर्शी है और एकान्त अपूर्णदर्शी । एकान्तवादी मिथ्या अभिनिवेश के कारण वस्तु के एक पक्ष को ही पूर्ण मान बैठता है और कहता है कि वस्तु इतनी ही है, ऐसा ही है, इत्यादि । इसी

से नाना प्रकार के झगड़े उत्पन्न होते हैं और एक मत का दूसरे मत से विरोध उत्पन्न हो जाता है । किन्तु अनेकान्त उस विरोध का परिहार करके उनका समन्वय करता है । ऐसे अनेकान्त को शतशः प्रशाम हो । कहा भी है—

परमागमस्य बीजं निविद्य आत्यन्वसिन्वुगविधानम् ।
सकलनयविलसिताना विरोधमचनं नयाम्यनेकान्तम् ॥

अर्थात् परमागम के बीज स्वरूप, जन्मान्ध-पुरुषों का हाथी के विषय में विधान (एकान्त दृष्टि) का निषेध करने वाले और एकान्तवादियों के विरोध को दूर करने वाले अनेकान्त को नमस्कार हो ।

अनेकान्त दर्शन विचारों की शुद्धि करता है । यह मानवों के मस्तिष्क से दूषित विचारों को दूर कर शुद्ध एवं सत्य विचार के लिए प्रत्येक मनुष्य का आह्वान करता है । यह कहता है कि वस्तु विराट् है, अनन्तधर्मात्मक है। यदि संसार के राजनीतिज्ञ भी अनेकान्त दर्शन को ठीक तरह से समझ लें तो संभव है कि संसार में सुख और शान्ति का साम्राज्य स्थापित हो जाय । क्योंकि अनेकान्त दर्शन द्वारा धर्म समता की तरह मानव समता का भी बोध हो सकता है और मानव समता का जान होने से सब झगड़ों का सदा के लिए अन्त हो जाय तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है । इसलिए वस्तु स्थिति का ठीक ठीक प्रतिपादन करने वाले अनेकान्त दर्शन की संसार को प्रत्यन्त आवश्यकता है ।

स्याद्वाद

ऊपर यह बतलाया जा चुका है कि प्रत्येक वस्तु अनन्तधर्मात्मक है । स्याद्वाद उस अनन्त धर्मात्मक वस्तु के प्रतिपादन करने का साधन या उपाय है । अनेकान्त वाच्य है और स्याद्वाद वाचक । अनेकान्त और स्याद्वाद शब्द पर्यायवाची नहीं हैं । स्याद्वाद यह संयुक्तपद है । स्याद् और वाच इन दो शब्दों के

सेस से स्याद्वाद पद बनता है। स्याद्वाद पद में जो स्याद् शब्द है उसका ठीक-ठीक अर्थ समझना आवश्यक है। कोई स्याद् का अर्थ सहाय करते हैं तो कोई संभावना। स्याद् का अर्थ शायद करके कोई स्याद्वाद को सन्देहवाद कहते हैं तो कोई उसको संभावनावाद कहते हैं। ऐसे लोगों को यह जान लेना आवश्यक है कि स्याद् शब्द तिङन्त नहीं है किन्तु एक निपात है। वह सन्देह का वाचक न होकर एक निश्चित प्रपेक्षा का वाचक है। स्याद् शब्द के अर्थ को निश्चित समझने के लिए जैन शास्त्रों पर दृष्टि डालने का कष्ट अवश्य करना चाहिए। आचार्य समन्तभद्र ने प्रातमीमांसा में स्याद् शब्द का अर्थ निम्न प्रकार से किया है:—

आप्येभ्वनेकान्तद्योती गम्य प्रति विशेषकः ।
स्याभिपातोऽर्थं योगित्वात्तव केवलितामपि ॥

स्याद् शब्द के विषय में पहली बात यह है कि वह निपात है, दूसरी बात यह है कि वह एकान्त का निराकरण करके अनेकान्त का प्रतिपादन करता है। वह एक निश्चित प्रपेक्षा को बतलाता है। उसका अर्थ अनिश्चय या सहाय नहीं है। वस्तु अनन्त धर्मात्मक है। शब्द के द्वारा अनन्त धर्मात्मक वस्तु का प्रतिपादन एक ही समय में संभव नहीं है क्योंकि शब्दों की शक्ति नियत है। वे एक समय में एक ही धर्म को कह सकते हैं। अनेक धर्मात्मक वस्तु का शब्द के द्वारा प्रतिपादन क्रम से ही हो सकता है। इसके प्रतिरिक्त वस्तु के प्रतिपादन करने का और कोई उपाय नहीं है। स्याद्वाद के बिना वस्तु का प्रतिपादन ही ही नहीं सकता। जित प्रकार दधि मन्थन करने वाली गोपी रस्सी के आकर्षण और शिथिलीकरण के द्वारा दधि का मन्थन कर दृष्ट तत्त्व घृत को प्राप्त करती है। स्याद्वाद नीति भी एक धर्म के आकर्षण और शेष धर्मों के शिथिलीकरण के द्वारा अनेकान्तात्मक अर्थ को सिद्ध करती है। कहा भी है:—

एकेनाकर्षयन्ती श्लथयन्ती वस्तुतत्त्वमितरेण ।
अन्तेन जयति जैनी नीतिर्मन्थाननेत्रमिव गोपी ॥

समन्वय का मार्ग स्याद्वाद

स्याद्वाद विभिन्न दृष्टिकोणों का समन्वय हमारे सामने उपस्थित करता है। वह अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार वस्तु के स्वरूप को मानकर परस्पर में विवाद करने वाले लोगों में समझौता कराने में समर्थ है। किसी भी वस्तु को यदि पूर्णरूप से समझना है तो इसके लिए विभिन्न दृष्टिकोणों से उसका निरीक्षण करना आवश्यक है। क्योंकि ऐसा किये बिना वस्तु का पूर्णरूप समझ में नहीं आ सकता। जैन धर्म का स्याद्वाद सिद्धांत भिन्न-भिन्न मतभेदों को दूर करने में सर्वथा समर्थ है। सब धर्मों के सिद्धांतों का समन्वय करने के लिए स्याद्वाद सिद्धांत प्रत्यन्त उपयोगी है। इस प्रकार स्याद्वाद हमारे सामने समन्वय का मार्ग उपस्थित करता है।

स्याद्वाद का सिद्धान्त सुव्यवस्थित, परिभाषित एवं आवश्यक है। यह न अनिश्चित वाद है और न सविश्ववाद। अनेक धर्मात्मक वस्तु की ठीक-ठीक व्यवस्था करने के कारण स्याद्वाद सुव्यवस्थित है। सुव्यवस्थित होने के साथ साथ वह व्यावहारिक भी है। इसके बिना लोक व्यवहार नहीं चल सकता। स्याद्वाद जैन दर्शन एवं जैन तत्त्व ज्ञान की नींव है। यह वैज्ञानिक और युक्तियुक्त है। भगवान् महावीर ने इसी स्याद्वाद का उपदेश दिया है। आचार्यों ने स्याद्वाद के मूल्य को समझा है और उसे केवल ज्ञान के समान बतलाया है।

स्याद्वाद केवलज्ञाने सर्वतत्त्वप्रकाशने ।

भेदः साक्षादसाक्षाच्च ह्यवस्त्वन्व्यतम भवेत् ॥

केवल ज्ञान सर्व तत्त्व प्रकाशक है और स्याद्वाद भी। दोनों में भेद केवल इतना है कि केवल ज्ञान साक्षात् रूप से सब तत्त्वों को जानता है और स्याद्वाद परोक्ष रूप से। स्याद्वाद अनेकान्तात्मक अर्थ का प्रतिपादन करने के कारण पूर्णवर्धी है। अतः केवलज्ञान के समान स्याद्वाद भी पूर्ण है।

महामानव महावीर

“.....उम समय (आज से ढाई हजार वर्ष पूर्व) मानव का अकन जातीयता व अर्य के आधार पर होता था । विवश मनुष्य का मूल्य एक पशु से अधिक नहीं था । वह पशुओं की भांति बाजार में बेचा जाता था । धन ही धर्म का हेतु हो रहा था.....महामानव महावीर ने ऐसे अवसर पर राजा सिद्धार्थ के घर जन्म लिया और.....”

मुनिधी महेश्वरकुमार जी 'प्रथम'

महापुरुषों द्वारा नया विचार समाज को दिया जाता है । उससे रूढ़ विचारों का परिष्कार होता है और कुष्ठाओं का उन्मूलन होकर जीवन सन्तुलित होता है । किन्तु कुछ समय बाद वे ही विचार नये प्रवाह के अभाव में पुनः प्राचीनता की परत के नीचे दब जाते हैं । यह क्रम अन्वयत चलता हुआ महामानव की अनिवार्यता को अनुभूत करा देता है । आज से ढाई हजार वर्ष पूर्व भी समाज की ऐसी ही रूढ़ स्थिति थी । उस समय मानव का अकन जातीयता व अर्य के आधार पर होता था । विवश मनुष्य का मूल्य एक पशु से अधिक नहीं था । वह पशुओं की भांति बाजार में बेचा जाता था । 'धनमेव अशेष धर्म हेतु ?'-धन ही धर्म का हेतु हो रहा था, अतः दौन व्यक्ति के परित्राण का निमित्त नियति के हाथों में बला गया था । धर्म-स्थान साम्प्रदायिक अभिनिवेश के स्थल बन चुके थे । उनके बाहर सत्य की उपलब्धि आकाश-कुमुम थी । महामानव महावीर ने ऐसे अवसर पर ही राजा सिद्धार्थ के घर जन्म लिया । तीस वर्ष की अवस्था तक उन्होंने तथाकथित धर्माचार्यों द्वारा होने वाले धर्म के उपहास को देखा । मानव की विदम्बनाओं का लेखा-जोखा लिया । उनका मानस रूढ़ परम्पराओं एवं जीवन की कुष्ठाओं के प्रति सजग हुआ । वे किसी से कुछ कहें, समाज में आंदोलन करें, उससे पूर्व उन्होंने अपने को साधने की

अपेक्षा अनुभूति की। राजकीय वैभव का परित्याग कर वे अकिंचन भिक्षु बने और साठे बारह वर्ष तक कठोर साधना के माध्यम से उन्होंने स्वयं को निष्कारा। अनुभूतियों की परिपक्वता एवं प्रभाव की पर्याप्त विस्तृति के अनन्तर उन्होंने मानवता की प्रतिष्ठापना के लिए ठोस उपक्रम आरम्भ किए।
सत्य पैतृक धरोहर नहीं

साम्प्रदायिक अभिनिवेश धरमसीमा पर था। सम्प्रदाय-विशेष की बिना दीक्षा के अध्यात्म के द्वार में प्रवेश ही निषिद्ध था, अतः साधना का तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता था। सत्य मुक्त न रहकर सम्प्रदाय-विशेष की धरोहर हो गया था। महा-मानव महावीर ने सबसे पहले इसी कड़ी पर प्रहार किया। उन्होंने सत्य की उपलब्धि तथा साधना में मन की एकाग्रता को अनिवार्य माना, पर सम्प्रदाय-विशेष की दीक्षा को नहीं। यद्यपि उनके पास हजारों साधु और साध्वियों का बृहत् सच था और एक व्यवस्थित क्रम से वहां साधना की जाती थी, पर उन सच की सीमा से बाहर सत्य है ही नहीं, यह उनकी मान्यता नहीं थी। उनकी स्पष्ट घोषणा थी, संघीय वेश-भूषा से दूर रहने वाला व्यक्ति भी वेह-मुक्त बन सकता है। अन्य सम्प्रदायों की वेश-भूषा को भी साधना की निर्मलता में उन्होंने बाधक नहीं माना। उनका चिन्तन तो इससे भी आगे था। गृहस्थ वेप में रहने वाला व्यक्ति भी जल में कमल की भांति रहकर मुक्त हो सकता है। जिसने कभी धर्म को सुना भी नहीं, वह भी मानसिक एकाग्रता तथा तपस्या के माध्यम से वीतरागता तक पहुंच सकता है। किसी घटना विशेष से प्रतिबुद्ध होकर बिना किसी सुव-परम्परा में वीक्षित हुए भी साधना के अन्तिम छोर को पाया जा सकता है। महामानव महावीर की यह उद्घोषणा सत्य को पैतृक धरोहर से मुक्त करने में सफल हुई। अमण व वैदिक सम्प्रदायों के तात्कालीन धर्माचार्यों के समक्ष यह एक महान् चुनौती थी।

सापेक्ष दृष्टि

सत्य शब्दातीत होता है। वह अनुभूति का ही विषय है। वाच्यता में उनका एक अर्थ ही प्राप्त होता है। बहुधा व्यक्ति उस एक अर्थ को ही पूर्ण मानकर आग्रहशील हो जाता है। सत्य पर उस समय अभिनिवेश का मुसौटा लग जाता है और विवादों का जन्म वहीं से हो जाता है। महामानव महावीर ने इसके लिए सापेक्ष दृष्टि दी। उन्होंने श्रोता और वक्ता, दोनों को बाह्य अर्थ को अन्य अर्थों से निरपेक्ष न करने का चिन्तन दिया। इसका फलितार्थ हुआ, जो मेरा है, केवल वही सत्य नहीं है, अपितु दूसरों के पास जो है, वह भी सत्य हो सकता है। पूर्ण सत्य अनुभूति का ही विषय है, शब्द-गोचर नहीं। व्यक्ति शब्दों से ऊपर उठकर अन्तर्मय का पूर्वविक्षण करे। सौहार्द, सौजन्य तथा विचार-महिष्प्रयुता का मार्ग स्वयं प्रशस्त होता है और इनमें सबके प्रति सहज समता का उदय होता है। मतभेदा के निरसन का तथा मैत्री की बुद्धि का इससे सुन्दर कोई प्रकार नहीं हो सकता था।

समता का व्यवहार

धर्म-स्थानों पर सत्ता व सम्पत्ति का प्रभुत्व छा चुका था। गरीब साधनों के अभाव में इस जीवन में भी दुःख का अनुभव कर रहे थे और उन्हें धर्म का अधिगार न मिलने से पर-जीवन का सम्बल भी उसे दूर हो रहा था। महामानव महावीर ने इसके प्रतिकार में सक्रिय कदम उठाया। उन्होंने अपने उपदेशों के साथ-साथ व्यावहारिक प्रयोग भी किए। एक बार मगध-सम्राट अशोक ने अपने नरक-गमन की अनिवार्यता को दूर करने का महावीर से उपाय पूछा। महावीर ने कहा—“पौनी कातकर आजोबिका चताने वाला आचक पूणिया अपनी एक सामायक यदि तुम्हें मोल दे दे तो नरक-गमन टल सकता है।” अशोक पूणिया के धर गया, पर वह पूणिया आचक से एक सामायक भी

खरीद न सका। सत्ता व सम्पत्ति का एकछत्र सम्राट गरीब श्रावक के घर से खाली हाथ लौटा। साधना के क्षेत्र में यह प्रयोग देखकर सत्ता व सम्पत्ति का सिंहासन तब से हिल उठा। 'समया सन्न भूयेसु'— सब प्राणियों में समता के व्यवहार का यह मूर्त उदाहरण था।

दास-प्रथा

उन दिनों दास-प्रथा ने भी मानवता का गला घोट रखा था। अभावग्रस्त तथा परिस्थितियों से विवश मनुष्य को यातनामय जीवन जीना होता था। एक बार जो दास बन गया, जीवन-भर उसको मुक्ति का कोई मार्ग नहीं था। महामानव महावीर ने इस प्रथा के विरुद्ध भी आवाज उठाई। उस आवाज में साधना का भ्रोज था, अंतः सफलता भी सुगमता से मिली। विचार-क्रान्ति के साथ-साथ उन्होंने उसे व्यावहारिक रूप भी दिया। कोशाम्बी के सपन बाजार में कुछ ही दिनों में दो-दो बार विकने वाली दासों चन्दनबासा को उन्होंने अपने सघ को छत्तीस हजार साधियों में सर्वोच्च स्थान [प्रवर्तिनी पद] प्रदान कर दासों को गौरवान्वित किया और सदा के लिए समाज से उस प्रथा को हटाने में सफल हुए।

अछूत-समस्या

दलित, परिगणित व अनुसूचित जातियों की भी दयनीय स्थिति थी। व्यक्ति की उच्चता व अवनतता का आधार कर्म न होकर कुल था। वधा-परम्परा ही व्यक्ति का मानदण्ड थी। जातीयता मानवीय उच्चताओं को निगल रही थी। उस समय महामानव महावीर ने स्पष्ट शब्दों में उद्घोषणा की:—

कम्भुरा बंभणो होइ, कम्भुरा होइ क्षतिभो ।
वइसो कम्भुरा होइ, सुदो हवइकम्भुरा ॥

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा दूद धरने-अपने कर्म से होते हैं, जन्म से नहीं। तात्कालीन परिस्थितियों में एक विद्रोही भावना जगी। महावीर का छुना विरोध किया गया। उन्हें नास्तिक कह कर अवमानित करने का असफल प्रयत्न किया गया। किन्तु आश्चर्य था, विरोध स्वयं हतप्रभ दुष्मा और जातीयता को प्रधानता देने वाले हजारों ब्राह्मण-पुत्र तथा शीघ्र धर्म को सर्वोच्च मानने वाले हजारों सभ्यासियों ने उनके धर्म-सघ में दीक्षित होकर अग्रणी स्थान प्राप्त किया। महावीर ने अपने सघ में राजकुमारों, श्रेष्ठि-पुत्रों और ब्राह्मण-पुत्रों को दीक्षित कर सम-भूमिका प्रदान की तो हरिकेशी जैसे बाण्डाल-पुत्र को भी साधना का समान अवसर प्रदान कर जातीयता के गौरव को निरस्त किया। महावीर के आदर्श केवल बाणों तक ही सीमित नहीं थे, अपितु व्यवहार-क्षेत्र में भी उतरे हुए थे।

महावीर ने मानवीय समस्याओं का अकन किया और उन्हें अध्यात्म के सहारे समाहित करने का उपक्रम किया। सामाजिक विषमताओं के उन्मूलन को उन्होंने अपनी साधना का ही अंग माना। इसीलिए करोड़ों आत्माओं के वे भगवान बने। उनकी भगवता में उनकी महामानवता का स्पष्ट प्रतिबिम्ब था, अंतः जनमानस पञ्चोस शताब्दियों से उनकी स्मृति में अपने श्रद्धा-मुग्ध बढ़ा रहा है तथा भविष्य में अतितन शताब्दियों तक वह चढ़ता भी रहेगा।

भजन

(तर्ज—मन साफ तेरा है या नहीं पूछ ले जी से)

महावीर का कर ध्यान ओ नादान खुशी से ।
हो जायगा कल्याण सुना दे यह सभी से ॥

उपदेश जो श्री वीर ने दुनियाँ को दिया था,
गाफिल जनों को नींद से हूशियार किया था ।

फिर होम से पशुओं को बचाया था बली से ॥ महावीर ॥

समता, सरल स्वभाव का सन्देश सुनाया ।
घर घर पर अहिंसा धर्म का था मर्म बताया ।

उनको लगाया राह जो भूले थे कभी से ॥ महावीर. ॥

क्यों मुपत में रोता है तू नादान हुआ है,
उनकी सी राह देख क्यों हैरान हुआ है ।

अब भी सभय को देख हो हूशियार अभी से ॥ महावीर ॥

दिल से जो कोई उसको सदा याद करेगा,
निश्चय है कष्ट से नहीं वो नेक डरेगा ।

“पङ्कज” की धारजू है फकत एक उसी से ॥ महावीर. ॥

अप्रतिहत शक्ति भगवान् महावीर

श्री० धर्मलाल शास्त्री
साहित्य आचार्य, जैन दर्शनार्थ
शास्त्राधिकारक संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी

‘..... धर्म उसे कहना चाहिये जिसमें
अधर्म का तनिक भी संसर्ग न हो. सुख उसे
समझना चाहिये जिसमें दुख की संभावना
तक न हो, ज्ञान उसे जानना चाहिये जो
अज्ञान से सम्प्रक्त न हो और गति वह है जहा
से फिर आने का चक्कर न हो।.....’

ईस युग के प्रारम्भ मे प्रथम तीर्थङ्कर भगवान् ऋषभदेव ने अपने जन्म से
प्रयोध्यापुरी को पवित्र किया था। इनका विस्तृत वर्णन श्रीमद्भागवत
(स्क० ५, अ० २-६) में भी समुपलब्ध है। इन्ही के 'पीन मरीचि, जो धर्म-
प्राण भारतवर्ष के प्रथम सम्राट भरत के ज्येष्ठ पुत्र रहे, अनेक जन्म लेने के
उपरान्त चौबीसवें तीर्थङ्कर भगवान् महावीर हुए। जैन वाङ्मय मे इनके
चार ग्रन्थ नाम भी व्यवहृत हैं—वर्धमान, सम्मति, वीर धीर प्रतिवीर, पर
इतिहास लेखको ने अपने ग्रन्थों मे प्रायः महावीर नाम का उल्लेख किया है,
जो सम्प्रति सर्वत्र प्रचलित है।

गर्भावस्था से जीवन के अन्त तक देहधारियों के सामने न जाने कितनी
भीषण बाधाएं आया करती हैं, जो उनकी शक्ति को प्रतिहत करके उन्हें
सन्मार्ग से विचलित होने को बाध्य कर देती हैं, पर भ० महावीर के बहतर
वर्ष के जीवन काल में आदि से अन्त तक ऐसी एक भी बाधा उनके सामने
नहीं आयी, जो उनकी शक्ति को कुण्ठित करके उनके दृढ़ निश्चय पर तनिक
भी प्रभाव डाल सकी हो।

—भ० महावीर स्वयम्भुद थे। उनके विशिष्ट ज्ञान को देखकर उस
समय के विशिष्ट विद्वान भी आश्चर्य की अनुभूति करते रहे। विजय धीर

संभव नाम के दो बारणधिवारी बुनियो के मन मे एक शास्त्रीय झाङ्गा थी। उसका सटीक समाधान उन्हें भ० महावीर के श्रमलीकन मात्र से प्राप्त हुआ था, फलतः उन्होंने इनका सम्मति गाम रख दिया। विषधर सर्प से भी भयभीत न होने के कारण लोग उन्हें बीर कहने लगे।

भ० महावीर जन्म से ही अनुपम सुन्दर थे। यौवन के धाते ही उनमे शौर भी निखार आ गया। उनके धिब्यदेह की ऊर्ध्व सात हाथ थी। उनका व्यक्तित्व धार्यन्त आकर्षक एव प्रभावशाली था।

उनके माता-पिता उनके विवाह हेतु कन्या की तलाश करने लगे। अनेक राजे-महाराजे इसी विषय को लेकर राजा सिद्धार्थ के पास आये। माता-पिता परिश्रमन के पश्चात् भ० महावीर को राज्य सौंपना चाहते थे, पर वे इन दोनों कार्यों के लिए तैयार नहीं हुए। मा के अत्यधिक आग्रह को भी उन्होने स्वीकार नहीं किया। अतः विवाह का बन्धन उन्हें बाध न सका। यौवन मे काम पर विजय पाना देही सीर है। युवक अल्प प्रतिद्वन्द्वियों को जीत सकता है पर वह स्वयं काम के द्वारा जित लिया जाता है। भ० महावीर इसके अपवाद रहे अतः प्रजा के व्यक्ति इन्हे प्रतिवीर कहने लगे।

तीस वर्ष की भरी जवानी मे भ० महावीर ने धर छोड़ दिया और निर्जन वन मे जाकर दैमा से ३६६ वर्ष पूर्व मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी के दिन दीक्षा ले ली।

दीक्षा के उपरान्त लगातार बारह वर्षों तक भ० महावीर ने धीर तपश्चरणा किया। कडाके की सर्दी, गर्मी और बरसात मे भी वे तपश्चरणा के मार्ग से विचलित नहीं हुए।

जब शीतलहरी की मात्रा प्रबल हो जाती है तब रात भर के बिछुड़े चन्दा-चकड़ी शरीर के अकड जाने से प्रभात की मिसन वेना मे इच्छा

रहते हुए भी अपने-अपने स्नेह को व्यक्त नहीं कर पाते। भूखे हंस शैवाल दो चौंभो मे दबाते ही छोड़ देते है। बर्ष जैसी शीतलता के कारण वह उनके गले के अन्दर नहीं पहुँच पाती। हाथी धूलि को उठा कर भी अपने शरीर पर नहीं डाल पाते। गिह पत्रों की अकडन के कारण सामने आये हुए हाथी पर भी आक्रमण नहीं कर पाता। हिरण भूख से व्याकुल होकर भी हरी घास खाने मे असमर्थ हो जाते हैं।

भस्म शीघ्र के समय प्रचण्ड मार्तण्ड अपनी प्रखर किरणों से सारी पृथिवी को चूल्हे पर चढे हुए तथा की भांति गरम कर देता है। आकाश से आग बरसने लगती है। घनिल और घनल एक जैसे प्रतीत होने लगते है। जलाशयों का जल काठे की तरह खीलने लगता है।

पावस के मौसम मे मेघ अपनी इच्छानुसार कभी फूल बरसाने है तो कभी पत्थर और अग्नि भी। उपलब्धि कभी इतनी जोर की होती है कि भीम काय हाथियों को हड्डिया चटक जाती है। नदियों मे इनकी बाढ़ आ जाती है कि मछलिया भी उन्नत घुंभों की शावाशों तक पहुँच जाती है। भस्मावात बडे बडे पहाड़ों के शिखरों को भी हिला देता है और वृक्षों को अपने साथ उठा ले जाता है। रात्रि के समय अन्धकार इतना गाढ हो जाता है कि उसमे नुई की नोक भी नहीं कोची जा सकती। भूस्लाधार वर्षा सारी पृथिवी को जलमयी बना डालती है।

इस तरह के तीनों मौसम भ० महावीर के तपश्चरणाकाल मे बारह बार आये पर उनके ऊपर तनिका भी विपरीत प्रभाव नहीं डाल सके। वे ऐंम मौसमो मे भी अप्रतिहत शक्ति बने रहे।

इस तरह के धीर तपश्चरणा की अग्नि मे पड़ कर भ० महावीर का आत्मा कचन की भांति निर्मल एवं पवित्र हो गया। फलतः ई० से ३५७

वर्ष पूर्व वैशाख शुक्ला दशमी के दिन भ० महावीर को केवल ज्ञान (पूर्णज्ञान) की प्राप्ति हुई। धाम्यन्तर छत्रु-चार घातिया कर्मों पर विजय प्राप्त करने पर उन्हें यह सफलता मिली, अतः अब उनका महावीर नाम पड़ गया।

पूर्णज्ञान की प्राप्ति होने पर तीर्थक्षुरों की देशना प्रारम्भ हो जाती है, पर योग्य शिष्य के अभाव में भ० महावीर की देशना प्रारम्भ नहीं हुई, और ६६ दिनों तक वे मोन पूर्वक विहार करते रहे।

विहार करते-करते वे मगध की राजधानी राजग्रही में पहुँचे और वहाँ उन्होंने विपुलाचल की अश्वत्थमा को अलङ्कृत किया। इस श्रुत समाचार को सुनते ही राजा श्रेणिक (शिम्बसार) और उनके प्रजाजनों ने उनके दर्शनों के लिए अपने अपने स्थान से प्रस्थान कर दिया। भ० महावीर की सर्वज्ञता की बात को सुनकर वहाँ के प्रतिभाशाली महान् विद्वान् इन्द्रभूति गीतम को, जो ब्राह्मण थे, विश्वास नहीं हुआ, फलतः वे भी उनकी सर्वज्ञता को परखने के लिए जीवतत्व विषयक जटिल शङ्काओं को लेकर अपने पाच सौ शिष्यों के साथ विपुलाचल पर गये। उन्हें आते देख कर भ० महावीर ने दूर से ही कहा—आओ गीतम, आओ ! गीतम सोचने लगे कि पास पास में बैठे हुए किसी स्थानीय व्यक्ति से उन्हें मेरा सगोत्र नाम ज्ञात हुआ होगा। पास में जाकर ज्यों ही वे बैठे त्यों ही भ० महावीर ने बिना पूछे ही उनकी शङ्काओं को बतलाकर उनका विस्तृत सटीक समाधान दे दिया। इससे गीतम इतने अधिक प्रभावित हुए कि तत्काल ही उनके शिष्य बन कर दीक्षित हो गये। इनके पश्चात् बायुभूति, भ्रमिभूति, सुधर्म, मीर्य, मीन्द्रय, पुत्र, मनेय, अकम्पन, अन्ववेला और प्रभास भी शिष्य बन गये और दीक्षा ग्रहण कर ली। इन ग्यारह शिष्यों—गणधरों में प्राधान्य गीतम को प्राप्त

हुआ। इसीलिए प्रबचन के प्रारम्भिक मञ्जुलाचरण में भ० महावीर के बाद उन्हीं को मञ्जुल रूप में स्मरण किया जाता है, जैसा कि निम्नाङ्कित श्लोक से स्पष्ट है—

‘मञ्जलं भगवान् धीरो मञ्जलं गीतमो गरी।
मञ्जलं कुन्दकुन्दामौ जैनधर्मोऽस्तु मञ्जलम् ॥

इसके उपरान्त आबल कृष्णा प्रतिपद् के पूर्वाह्न की मञ्जुलवेला में अभिहित नक्षत्र में भ० महावीर की प्रथम देशना बही पर हुई। लोकहिताय भ० महावीर की यह देशना उनकी बयालीस वर्ष की आयु से बहतर वर्ष की आयु पर्यन्त यत्र-तत्र लगातार तीस बर्षों तक चानू रही।

इस देशना का संकलन भ० महावीर के प्रथम गणधर-गीतम ने किया, जो आज द्राघयाङ्कवाणी या विपुल जैन वाङ्मय के रूप में समुपलब्ध है।

भ० महावीर ने अपनी देशना में बतलाया कि सभी प्राणी दुःख के अभिलाषी होते हैं और उसी के लिए वे सतत प्रयत्नशील भी रहते हैं। दुःख किसी को भी इष्ट नहीं होता। अतः मानव को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी को दुःख हो। सर्वाधिक दुःख का कारण हिंसा है, अतः हिंसा सभी पापों से बढ़कर है। जो आज दूसरे प्राणी की हत्या करता है, वही आगे जाकर उसके द्वारा मारा जाता है। पाप का फल इस जन्म के साथ अगले जन्मों में भी भोगना पड़ता है। अतः हिंस्य के साथ हिंसक भी दुःख का पात्र बनता है। केवल हिंसा का परित्याग करने से कूठ, खोरी, व्यभिचार एवं अतिमंचय जैसे पापों से भी छुटकारा मिल जाता है; क्योंकि जिसके बारे में असत्य बात कही जायगी, जिसका धन-बाहुप्राण चुराया जायगा और जिसकी बहु-बैटी के साथ व्यभिचार किया जायगा, उसे घोर कष्ट होगा, जो हिंसा ही तो है। पूर्व संघ के बावजूद

भी जो थनिक लोभवश, बाजार में धाये हुए माल को अत्यधिक मात्रा में खरीद कर रख लेगा वह प्रबन्ध ही उस माल की मंहगाई का कारण बनेगा, इससे निर्धन व्यक्तियों को कष्ट हुए बिना नहीं रहेगा। अतः मानव जाति को सुखी बनाने के लिए हिंसा का मनसा बाधा कर्मणा परित्याग किया जाना चाहिए।

जिन वस्तुओं के खान-पान से हिंसा हो वे भी सर्वथा त्याज्य हैं। मांस बिना हत्या किये प्राप्त नहीं हो सकता। मांस कच्चा हो या अग्नि पर पकाया गया हो, पर उसमें प्रतिफल अमरुत मूकम जीव उत्पन्न हुआ करते हैं, अतः मांस की जरा भी इन्हीं के भक्षण करने से एक ही साथ अगणित प्राणियों का नाश हो जाता है। मद्य का निर्माण अनेक मादक वस्तुओं को सड़ा कर किया जाता है, अतः इनमें अगणित जीवों की राशिया उत्पन्न हो जाती हैं, फलतः एक बिन्दु मद्य के पान करने से भी असीम जीवों का विनाश हो जाता है। हिंसा के अतिरिक्त भी मद्य-मांस के सेवन से दोष होते हैं, जो शराबियों और कबाबियों को पतन के घात में धिगा देने हैं। शहद मधुमक्षिकाओं का वसन है। यह जिस छाने को निचोड़कर निकाली जाती है, उसमें मधुमक्षियों के करोड़ों अण्डे भी होते हैं, निचोड़ने से उन सब का संहार हो जाता है। बड़ पीपल, पाकर; कड़मद और अजीर आदि क्षीर वृक्षों के फलों में असंख्य जीव रहते हैं, जो प्रत्यक्षगोचर होने हैं, अतः इनके सेवन करने वाले हिंसा से लिप्त हो जाते हैं। अगणित जल के पीने से उनमें रहने वाले जीवों का हिंसा हो जाती है। रात्रि में साबधानी बरतने पर भी न जाने कितने जीव भोजन के साथ पेट में चले जाते हैं। इससे उनकी हिंसा हो जाती है और भोजन करने वाले अनेक रोगों के शिकार भी बन जाते हैं। मांस आदि उक्त वस्तुओं के परित्याग को मूल शुरु कहते हैं। जैसे जड़ के बिना वृक्ष नहीं होता उसी प्रकार

इन मूल शुरुओं के बिना मानव भी सच्चा मानव नहीं हो पाता।

हिंसात्मक धार्मिक अनुष्ठान अपनी पवित्रता से बञ्चित हो जाते हैं और उनका फल भी वैसा साँचा जाता है उसमें सर्वथा विपरीत ही होता है।

‘ज्ञान के बाध से धिरे हुए, ब्रह्मचर्य और दया के जल से भरे हुए, पाप के मूल को हटाने वाले अत्यन्त निर्मल आत्म-तीर्थ में स्नान करके इन्द्रिय-दमन की वायु से प्रज्वलित जीवकुण्डल्य ध्यानाग्नि में अस्फुटकों की आहुति देकर उत्तम कीर्ति का अग्नि होत्र किया जाना चाहिए। धर्म, धर्म और काम पुष्पाधारों को नष्ट करने वाले वृष्ट कपाय रूपी पशुओं में धर्म-मन्त्रों के उच्चारण के साथ यज्ञ होता चाहिए, जो कि विद्वानों द्वारा विहित है।’—यह उचित है; क्योंकि जो धार्मिक अनुष्ठानों में हिंसा में धर्म की कामना किया करते हैं वे जहरोले काले नाग के मुख के ऊपरी भाग में स्थित विष की पोटली से सुधाघुष्टि की इच्छा करने हैं।

धर्म उसे कहना चाहिए, जिसमें अधर्म का तनिक भी ससर्ग न हो, सुख उसे सम्भन्ना चाहिए, जिसमें दुःख की सम्भावना तक न हो, ज्ञान उसे जानना चाहिए, जो अज्ञान से सयुक्त न हो और यति वह है जहाँ फिर अज्ञान का चक्कर न हो।

यों सारे आकाश में जीव राशि व्याप्त है, इसलिए उठने-बैठने, चलते-फिरते हिंसा हो जाया करती है फिर भी यत्न पूर्वक ऐसे ठग से चले-फिरे उठे-बैठे जिससे हिंसा से बचाव हो सके। हिंसा भावना नहीं होती, वह हिंसा के दोष से बच जाता है।

वैचारिक हिंसा भी हिंसा है। उससे बचने का उपाय स्याद्वाद है। जगत् की छोटी या बड़ी चेतन या अचेतन सभी वस्तुएँ नानाधर्मपरमक हैं, इसीलिए उनकी सार्थक संज्ञा अनेकान्त है। अन्त शब्द का

अर्ध धर्म भी होता है। किन्तु एक धर्म की विवक्षा से उसका कथन करना, एक अन्य धर्मों का निषेध न करना स्याद्वाद है। 'स्यात्' शब्द का अर्थ 'शायद' नहीं है। एक व्यक्ति अपने पिता का पुत्र है, पर अपने पुत्र का पिता भी तो है। पिता के सामने वह पुत्र ही है और पुत्र के सामने पिता ही। अतएव उभे शायद पिता हैं या शायद पुत्र हैं—यह कहना सही नहीं है, क्योंकि वह अपने पिता का पुत्र ही है और पुत्र का पिता ही है। यह पिता ही है, पुत्र नहीं है किसी भी दृष्टि से—ऐसा नहीं कहा जा सकता अन्यथा लोक व्यवहार भी नहीं चल मकेगा जैसा कि सिद्धसेन दिवाकर ने कहा है।

भारत वर्ष में शास्त्रार्थ का बड़ा प्रचार रहा है। इसमें हिंसा भी खूब हुआ करती थी। भ० महावीर ने शास्त्रार्थियों को समन्वय की नयी दृष्टि प्रदान की। सांख्यदर्शन वस्तु को सर्वथा नित्य मानता है और बौद्ध दर्शन सर्वथा अनित्य। पर जैन दर्शन की दृष्टि से वस्तु द्रव्य की दृष्टि से नित्य भी है और पर्याय की दृष्टि से अनित्य भी। प्रत्येक वस्तु परिणामनिर्णय है, अतः उसकी अवस्थाएँ बदलती रहती हैं, उसका समूल नाश कभी नहीं होता। गेहूँ इन्द्रिय प्राण्य है या यो कहिये उनमें स्पर्श, रस, गन्ध और बर्ण ये चारों गुण विद्यमान हैं, अतः वे पुद्गल हैं। गेहूँ पिस कर घाटा बन जाने है, अतः उनकी अवस्था, जिसका दूसरा नाम पर्याय है, बदल जाती है पर पुद्गलत्व तो बना ही रहता है। उस दृष्टि से गेहूँ नित्य भी है और अनित्य भी। इसी दृष्टि से प्रत्येक वस्तु के विषय में शास्त्रीय विचार करें और ही के स्थान में भी का प्रयोग करते चलें तो वस्तु की सही जानकारी प्राप्त होगी और कलह का विराम भी।

प्रयत्न करने पर भी जब इष्ट फल की प्राप्ति नहीं होती तो असफल व्यक्ति दूसरे के मत्पक्ष दोष मढ़ कर उससे झगड़ने लगता है, और इसमें हिंसा तक की नीबल भा जाती है। पर असफल व्यक्ति

यदि यह सोच ले कि जैसा कर्मोदय रहा वैसा ही फल मिलता है तो झगड़े को नीबल नहीं भा सकती और न हिंसा ही हो सकती है। नीबल खोदने वाला नीचे की ओर ही बढ़ता जायगा और दोवार बनाने वाला ऊपर की ओर ही। इसी तरह जिसका जैसा कर्म होता है वैसा ही उसे फल मिलता है।

सभी प्राणियों के व्यक्तित्व को अपने हो समान महत्व दिया जाना चाहिए यही आस्तिक साम्यवाद है। जगत् के सभी प्राणी एक दूसरे का उपकार करते हैं, अतः अपने-अपने स्थान में सभी का महत्व है। मानव समाज का जीवन पशुसमाज पर और पशुसमाज का जीवन मानव समाज पर आश्रित है। जन्म जात शिशु को पहले माय का दूध दिया जाता है, मा का दूध तो उसे चार-पाच दिनों के बाद मिल पाता है। बँतों से डेली में मदद मिलती है। चोड़े आदि मानव की यात्रा में सहायक होते हैं। अतः मानव समाज का जीवन पशु समाज पर आश्रित है। मानव भी उन्हें खिला-पिला कर जिलाता है, अतः उनका जीवन मानव समाज पर आश्रित है। मानव का जीवन गर्भावस्था से लेकर श्मशान पहुँचने तक पराश्रित ही रहता है। जिनका आश्रय लेना पड़ता है उनमें सभी वर्ग के लोग शामिल हैं। एकैन्द्रिय जीवों को छोटा समझा जाता है, पर वे तो पञ्चेन्द्रिय जीवों से भी अधिक उपकार करते हैं। वनस्पति न हो तो दाल, चावल, गेहूँ, लकड़ी और ईंधन आदि कहा से प्राप्त होंगे? जल और वायु न हो तो जीवधारी कैसे जीवित रहेंगे? पृथ्वी न हो तो रहने के लिए किसे आश्रय बनाया जायगा? इस दृष्टि से सभी प्राणियों के व्यक्तित्व का समान-दर्श होना चाहिए।

भ० महावीर के इस उपदेश में सभी का हित निहित है। इसके परिपालन से सभी अश्रुमुदय प्राप्त कर सकते हैं।

'मुण्डे मुण्डे मतिमिमा'—इस उक्ति के अनुसार भ० महावीर के समय में कतिपय ऐसे भी

व्यक्ति रहे भी अपने को सर्वत्र, सर्वदर्शी एवं तीर्थ प्रवर्तक मानते थे, यद्यपि उनमें वे विशेषताएं नहीं रहीं थीं भ० महावीर में विद्यमान थीं। ऐसे व्यक्तियों में पूरण आदि थे, जिनका नामोल्लेख आचार्य विद्यानन्द ने आप्तमीमांसा की दूसरी कारिका का व्याख्यान करते हुए अष्टसहस्री (५५) में किया है।

पूरण के धर्मो 'आदि' पद जुड़ा हुआ है जिसमें ज्ञात होता है कि आचार्य विद्यानन्द को मन्मथि गोपाल, अजित केशकम्बल, प्रकृष कात्यायन, संजयवेलट्टिपुत्र और गौतम बुद्ध—ये पांच और विवक्षित हैं। इनकी मान्यताएं न केवल भ० महावीर में, बल्कि आपस में भी एक-दूसरे से भिन्न थीं। पूरण या पूर्ण काश्यप अक्रियवाद के, मन्मथि गोपाल नियतवाद के, अजित केशकम्बल उच्छेदवाद के, प्रकृषकात्यायन अन्योन्यवाद के, संजय वेलट्टिपुत्र विशेषवाद के और गौतम बुद्ध क्षणभङ्गवाद के समर्थक थे। उपासकदसाधो (उपासक दसाङ्गसूत्र) के प्रथम और द्वितीय अध्यायन के पढ़ने से यह स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि मन्मथि गोपाल भ० महावीर का अधिक विरोध करता था—यत्र-तत्र जा-जा कर उनके विरोध में उनके भक्तों को भड़काया करता था। पर इन सभी की मान्यताएं इन्हों के साथ समाप्त हो गयीं। गौतम बुद्ध को छोड़ कर इनमें से किसी का भी कोई साहित्य धाज उपलब्ध नहीं है। इन सबके रहते हुए भी भ० महावीर की प्रभावशक्ति तनिक भी प्रतिहत नहीं हुई।

भ० महावीर की तपस्या और देशना पूर्णतः

सफल रही। इनकी ग्रहिणा आदि के कुछ सिद्धान्त भ० बुद्ध को भी मान्य रहे, पर भ० महावीर और उनके अनुयायियों ने ग्रहिणा के जिस रूप को अपनाया उसे भ० बुद्ध या उनके अनुयायी नहीं अपना सके।

भ० महावीर की ग्रहिणा ने महात्मा गांधी को भी प्रभावित किया। इसी ग्रहिणा को शस्त्र बना कर इस देश को दासता की भृङ्गनाभो से छुड़वाने में उन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

कुछ लोगों का ख्याल है कि जैनो की ग्रहिणा देश की परतन्त्रता का कारण हुई थी। किन्तु यह भ्रमपूर्णवाद मात्र है। देश की परतन्त्रता का कारण शासको की विलासिता तथा उनका आपसी विरोध रहा है। देश पर आक्रमण करने वालों के साथ युद्ध करने पर यदि आक्रमणकारियों की हिंसा ही जाये तो वह पाप नहीं है, क्योंकि हिंसा भावना पर आश्रित होती है। ऐसे भ्रमसरो पर देश रक्षा को भावना रहती है, न कि आकारण दूसरों को मारने की। गृहस्थ के लिए चार प्रकार की हिंसाओं में केवल सकल्पी हिंसा ही त्याज्य होती है।

बन्धोज, कलिङ्ग, काशी, कुशजागल, कोशल, गान्धार, पञ्चाल, वाल्हीक और सिन्धु आदि अनेक भारतीय देशों में लगातार तीस वर्षों तक धर्माग्र्य की वर्षा करने के उपरान्त भ० महावीर बिहार प्रान्त की पावा नगरी में पहुँचे और वहाँ से वे बहत्तर वर्ष की आयु में ईसा से ५२७ वर्ष पूर्व कातिक की अमावस्या की अरुणोदय वेला में मोक्ष गये।

भगवान महावीर के जीवन पर एक विहंगम दृष्टि

“.....भगवान महावीर ने विचारों में अनेकान्त, जीवन में अहिंसा, वाणी में स्याद्वाद व समाज में अपरिग्रह व पांच अंगु-व्रतों जैसे अनुपम सिद्धान्तों द्वारा अज्ञानो प्राणियों का दिशा बोध किया जो आज भी आकाश दीप की भांति प्रकाश स्तम्भ बन मानव का पथ प्रदर्शन कर रहे हैं।.....”

ईसा से लगभग ६०० वर्ष पूर्व चंद्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन उत्तरा फाल्गुने नक्षत्र के प्रातः माता त्रिधला के गर्भ से कुण्डलपुर नामक ग्राम में भगवान महावीर का जन्म हुआ।

जिस समय भगवान् महावीर ने जन्म लिया, समाज में हिंसा का बोलबाला था। तत्कालीन धर्मचार्य धर्म की छोट में अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे थे, अज्ञान रूपी बाढ़ल समाज के चारों ओर मंडरा रहे थे, शासकों का अंगर कोई सिद्धान्त शेष था तो वह था 'जीवो जीवस्य भोजनम्', अर्थात् एक जीव ही दूसरे जीव का भोजन है। इस प्रकार जो धर्म प्राणीमानव के सुख और शांति तथा कल्याण के लिये था वही हिंसा, विषमता और अराजकता का अस्त्र बना हुआ था।

ऐसे समय में समाज रूपी रात्रि का अज्ञान रूपी अंधकार दूर करने के लिए भगवान महावीर रूपी सूर्य का भारत बसुंधरा पर उदय हुआ।

जन्म से ही भगवान् का हृदय दयालु था। दोन दुखियों को देखकर उनका हृदय आकुल-व्याकुल हो जाता था। इतना ही नहीं जब तक वे उन दुखियों के दुखों को दूर नहीं कर देते उन्हें शांति न मिलती। वे समदर्शी थे। इस प्रकार भगवान् महावीर की कीर्तिगाथा पवन की भांति सम्पूर्ण भारत में

व्याप्त हो गयी ।

वे द्वितीया के इन्दु के समान दिन प्रतिदिन बढ़कर कुमार-भवस्था में प्रविष्ट हुये । एक समय की घटना । भगवान् महावीर अपने इष्ट मित्रों के साथ एक वृक्ष पर बहने उतरने का खेल खेल रहे थे । संगम नामक एक देव भयंकर सर्प का रूप धारण कर कुंकार करता हुआ वृक्ष की जड़ से लेकर स्कंध तक लिपट गया । सर्प की भयंकरता को देख कुमार के सब साथी वृक्ष से कूद-कूद कर घर भाग गये । पर उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा । वे उसके विचाल फण पर पांश देकर खड़े हो गये और आनन्द से उछलने लगे । उसके साहस से प्रसन्न हो कर देव, सर्प का रूप छोड़ कर अपने असली रूप में प्रकट हुआ तभी से आपकी महावीर नाम में जाना जाता है ।

धीरे-धीरे भगवान् जवान हो गये । एक दिन महाराज सिद्धार्थ ने भगवान् महावीर से कहा, पुत्र ! अब तुम पूर्ण युवा हो गये हो, मैं तुम्हारा विवाह कर तुम्हें राज्यभार सौंप दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ । पिता श्री के बचन सुन भगवान् ने कहा—पिताजी, भला जिम संसार में आप बचना चाहते हैं उसमें मुझे आप क्यों कर फसाना चाहते हैं । आप मुझे आज्ञा प्रदान कीजिये जिससे मैं जगल के प्रधान वातु मण्डल में रह कर आत्म ज्योति को प्राप्त कर जगन का कल्याण करूँ ।

पित्रा-युत्र का यह सवाद सुन माता त्रिशला व्याकुल हो उठी । उसकी आँखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गई । हाँस जाने पर भगवान् महावीर ने उन्हें ससार को असारता के बारे में समझाया, तब माता त्रिशला ने उन्हें खुशी से दीक्षा लेने को आज्ञा दे दी ।

भगवान् महावीर के दोषा ग्रहण के समय बेजगण जय-जय घोष करते हुये आकाश मार्ग से

कुचडलपुर प्राये । वहा उन्होंने भगवान् का दोषा-भिरेक किया । सुन्दर आनूषण धारण करने के पश्चात् देव निर्मित चन्द्र प्रभा पालकी पर सवार होकर वन में प्राये और वहा प्रगहन बुदो दशमी के दिन '३३ नमः सिद्धेभ्यः' कह कर वस्त्रादि त्याग दिये और आत्म ध्यान में तल्लीन हो गये ।

एक दिन भगवान् महावीर उज्जयिनी के अनि-भुवतक नामक श्मशान में गये और प्रतिमा योग धारण कर वही विराजमान हो गये । उन्हें देख महादेव रूद्र ने उनके धर्म की परीक्षा लेनी चाही । उसने वेताल विद्या के प्रभाव में रात्रि के अन्धकार को अत्यधिक सधन बना दिया । तदनन्तर सर्प, सिंह, हाथी और अग्नि आदि के माध लम्बी मेना बना कर प्राया और कठोर उपनर्न किये । पर भगवान् महावीर आत्म ध्यान में तनिक भी विचलित न हुए । भगवान् महावीर के इस अनुपम धर्म को देखकर महादेव रूद्र अपने अगली रूप में प्राया और भगवान् से क्षमा याचना की ।

जुम्भिका गाव के गमोप श्रेयुकुला नदी पर मनोहर नाम के वन में सागोन वृक्ष के नीचे भगवान् महावीर ध्यानस्थ थे । वही पर उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई । देवों ने आकर ज्ञान कल्याण का उत्सव मनाया और समबचरण को रचना की ।

तभी भगवान् की दिव्य ध्वनि खिरी और इन्द्रभूति जिसका अमर नाम गौतम था, उनका पहला गणधर बना ।

इसके पश्चात् इनके वायुभूति, अग्नि, सुधर्म, मौर्य, मोन्द्रय, पुत्र, मैत्रेय, प्रकम्पन, अन्वेवल और प्रभास आदि दस गणधर और बने ।

इनके प्रतिरिक्त इनके समबचरण में तीन सौ श्याहू द्वादशगण के वेत्ता थे, ६ हजार ६ सौ शिशक थे, तेरह सौ अर्धजिज्ञानी थे, सात सौ केवल ज्ञानी थे तीन लाख श्राविकाये थी, असख्यात देव-देविया और

संख्यात तिर्यन्ध ये । इन सबको उन्होंने नय प्रमाण और निक्षेपो से वस्तु का स्वरूप बताया ।

इसके पश्चात् सम्पूर्ण भारत में बिहार कर धर्म प्रचार किया । सर्वप्रथम भगवान महावीर ने धार्मिक अज्ञता और धार्मिक अपव्यय को रोकने के लिये यज्ञों का विरोध किया जिससे जनमानस में यज्ञ विरोध इतना विकसित हुआ कि पशु यज्ञों का नाम ही शेष रह गया ।

भगवान महावीर ने विचारी में अनेकान्त, जीवन में अहिंसा, वाणी में स्याद्वाद व समाज में अपरिग्रह व पाच अणुव्रतो जैसे अनुपम सिद्धांतों

के द्वारा अज्ञानी प्राणियों का दिशाबोध किया, जो आज भी आकाश दीप की भांति प्रकाश स्तम्भ बन मानव का पथ-प्रदर्शन कर रहे हैं ।

जीवन के अन्तिम वर्षों में भगवान महावीर पावापुरी आये और वहां ध्यान में लीन हो गये । वही पर उन्होंने सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्युपरत क्रिया निवृत्ति नामक शुद्ध ध्यान द्वारा अघातिया कर्मों का नाश कर कातिक वदी अमावस्या के दिन प्रातःकाल ७० वर्ष की अवस्था में मोक्ष लाभ किया। देवों ने आकर निर्वाण क्षेत्र की पूजा की और उनके गुणों की स्तुति की ।

“भगवान महावीर का जयन्ती समारोह एक ऐसा अवसर है जब कुछ क्षणों के लिये हमें अपने हृदय को टटोलना चाहिए और अहिंसा के महान् आदर्श के महत्व को समझने का यत्न करना चाहिए । दैनिक जीवन में अहिंसा को एक सहज सिद्धान्त के रूप में सबसे पहले लागू करने का श्रेय भगवान महावीर को ही है । इसीलिए हम उन्हें अहिंसा के प्रवर्तक कहते हैं । सभी भारतवासियों को चाहे वे भगवान महावीर के अनुयायी हों अथवा नहीं इस महान् देन पर गर्व है ।”

भजन

रे मन ! महावीर जय बोल !

यह दुनिया है एक तमाशा,
इसकी क्या करता है आशा !
अगर चाहता है सुख मग तो,

अपनी गांठ टटोल !

रे मन ! महावीर जय बोल !

दुर्लभ ये मनुष्य की काया,
लुटा रहा क्यों अनुपम माया ।
बदले में क्यों हस हस लेता.

कुटिल वासना भोल !

रे मन ! महावीर जय बोल !

करना है जो उसको करले,
है अक्सर भव-सागर तरले ।
ज्ञान मयी अपने अन्तर में,

प्रेम भावना धोल !

रे मन ! महावीर जय बोल !

विश्व गुलामी, है नादानी,
आई यह स्वतन्त्रता रानी ।
स्वागत कर 'भगवत' अब उसका,

अपने घट पट खोल !

रे मन ! महावीर जय बोल !

महावीर जयन्ती

१९६६

सार्वजनिक सभा में
सर सेठ श्री माणखंड सोनी (अजमेर)
अध्यक्षीय भाषण करते हुए।

▲ सांस्कृतिक कार्यक्रम को एक भांकी

सर्वाधिकारी नेता श्री गोकुल भाई भट्ट
सार्वजनिक सभा को सम्बोधित करते हुए

जैनधर्म और विश्व शांति

“जैन धर्म ही वह विद्या है जिस की प्राचार शिला प्रेम और शांति रही है, जिसकी बुद्धि के युग में मानव का चरित्र स्वर्णक्षारों में लिखने लायक रहा है। इतिहास से प्रमाणित है कि चन्द्रगुप्त मौर्य सहस्र जैन ऋषियों के शासन काल में प्रजा का जीवन सुखी एवं भाचरण पवित्र था। वह समृद्धि के शिखरारि पर समासीन थी। आज भी इस वैज्ञानिक धर्म के प्रकाश में जो लोग अपनी चर्या व्यतीत करते हैं वे भ्रम्य समाजों की अपेक्षा अधिक सुखी समृद्धि और समुन्नत हैं।”

आज विश्व युद्ध की विभीषिका से त्रस्त एक ऐसी कगार पर खड़ा है जहाँ से वह कभी भी विध्वंस के गर्त में गिर सकता है। आज मानव मानव के खून का प्यासा हो उठा है। भौतिक रूप से मानव जितना समृद्ध हो रहा है प्राध्यात्मिक रूप से वह उतना ही दीन हीन हो रहा है कि चिर सुख और शान्ति के मार्ग को शक्ति सुख के लिये भुला बैठा है। सर्व भस्वी भौतिक बाद का प्रचुर विकास होने से पहले तो संसार की प्राण विज्ञान के चमत्कार के प्रागे चकाचौंध युक्त सी हो गयी थीं। किन्तु एक नहीं दो दो महायुद्धों ने विज्ञान की चमक दमक को समाप्त कर दिया। अणु बम इस तथा कथित प्रगति शील विज्ञान का ही अभिशाप है जिसने प्रत्येकाल में ही संकटो जापानियों को स्वाहा कर दिया। कुछ जन नायकों की महत्वाकांक्षाओं की पुष्टि की लावसा के निमित्त हजारों व्यक्ति अणु भर में मून दिने गये।

२. अभी हम गत युद्धों के कुपरिणामों से पूर्णतया संभल भी नहीं पाये थे कि फिर से तृतीय महायुद्ध के बाद हमारे सर पर महराने लगे हैं। भारत व पाकिस्तान की समस्या विश्व के सामने है, चीन जो कभी हमारी दोस्ती का हामी था आज हमारी ही शमीन रूप कर हमें युद्ध की धमकियाँ

बे रहा है। कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के खातिर छदियों की आतुर भावना को भूल कर सारी मानव जाति जो शांति से जीने की इच्छुक है, को युद्ध की ज्वाला में धकेल देना चाहते हैं। ईरान-इराक युद्ध की घमकी देता है, पाकिस्तान भारत को बार-बार ललकारता है, चीन का भारत के प्रति रवैया हम देख ही रहे हैं। ये सब सम्पूर्ण विश्व को कभी भी मौत के मुह में धकेल सकती है।

३. प्रश्न है क्या हमें इन्होंने भय-कस्त परिस्थितियों में जोना होगा? यदि जीवन की यादों इसी डर पर बसती रही तो यह जीवन-जीवन नहीं मौत से भी बढ़कर है। आवश्यकता प्राविष्कार की जाननी है। युद्ध का भयानक ताण्डव खेल मानव ने शान्ति की आवश्यकता अनुभव की थी उसका पथ प्रदर्शन किया धर्म ने। दिक्ष में उत्पन्न हुयी विभिन्न परिस्थितियों एव प्रतियोगिता समस्याओं से व्यथित मनुष्य: करण विरह शान्ति निमित्त धर्म का द्वार खटखटाता है और कहता है कि हमें उच्च तत्व-ज्ञान और गंभीर चिन्ताओं वाले धर्म की उसनी बकरत नहीं है जितनी कि उस की जो कलह, विद्वेष, अशान्ति उत्पन्न आदि विपत्तियों से बचाकर शान्ति और कल्याण का मार्ग बनावे। जैन धर्म ही वह विद्या है जिसको आधार शिला प्रेम और शान्ति रही है। जिसकी बुद्धि के युग में मानव का चरित्र स्वर्णशिरों में लिखने लायक रहा है। इतिहास से प्रमाणित है कि चन्द्रगुप्त मौर्य सट्टा जैन नरेशों के शासन काल में प्रजा का जीवन सुखी एवं आचारण पवित्र था। वह समृद्धि के शिखर पर समासिन थी। प्रायः भी इस वैज्ञानिक धर्म के प्रकाश में जो लोग अपने जीवन व्यर्थ व्यतीत करते हैं वे धन्य समाजों की प्रपेक्षा अधिक सुखी समृद्ध और समुन्नत हैं।

४. प्रायः लोगों तथा राष्ट्रों का मुकाब स्वार्थ पोषण, शोषण, बल-अभुत्व तथा सत्ता एकत्रित करने

की धोर है 'survival is the fittest' समर्थ को ही जीने का अधिकार है, दुर्बल को सदैव के लिये मृत्यु की गोद में सो जाना चाहिये यह है प्रायः के युग की बुलन्द धारा। प्रायः के सत्तापीय दूतों की दुर्बलता से लाभ उठाकर प्रजातन्त्र, जनतन्त्र, साम्राज्यवाद, साम्यवाद आदि मोहक सिद्धान्तों के नाम पर बड़े-बड़े देशों को हजम कर लेते हैं जैसे व्याघ्र गाय को स्वाहा कर लेता है। ऐसी व्याघ्र वृत्ति वाले राष्ट्रों के सम्मुख League of Nations (राष्ट्र संघ) प्रायः विनोद जनक रहा और U. N. O. (संयुक्त राष्ट्र संघ) भी महत्व पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा पा रहा है। शान्ति के उपासकों का प्रभाव इतना अल्प है कि वे कूटनीतिज्ञों के छद्म प्रयत्न के विरुद्ध कुछ नहीं कर पा रहे हैं। धन और सत्ता के बल पर सत्य का द्वार बन्द है।

५. जैन धर्म सबको पुण्यार्थ और आत्म निर्भरता की शिक्षा देता हुआ समझता है कि यदि तुमने दूसरों के साथ न्यायोचित व्यवहार किया तो तुम्हें विशेष शान्ति और आनन्द प्राप्त होगा। यदि प्रभुता के मद में दूसरों के अधिकारों का अपहरण किया तो तुम्हारा जीवन विपत्ति की घटाओं से घिरा होगा। प्रकृति का यह अबाधित नियम 'As you sow so you reap' 'जैसा बोओ वैसा काटो' किसी के साथ तनिक भी रियायत नहीं करेगा।

६. यन्त्रवाद के विशेष प्रचार के कारण अपेक्षा कृत वस्तुओं की उत्पत्ति अल्पवय विपुल परिणाम में हो गयी है किन्तु फिर भी इस समृद्धि के मध्य गरीबी (Poverty amid prosperity) का कष्ट बढ़ता ही जा रहा है। प्रायः की राजनीति की चालें ही विचित्र हैं नाहें मानव को ज्ञान को दाना न हो किन्तु लाखों टन गेहूँ तथा अन्य खाद्यान्न विदेशों में इसलिये जला दिये जाते हैं या नष्ट किये जाते हैं कि बाजार का निर्धारित

भाव घटने न पावे। आज पूँजीपति यूरोप व अमेरिका का प्रमुख ध्येय धन संचय करना ही है। धन ही उनका ईश्वर है, भगवान है, परमात्मा है। महात्मागांधी के शब्दों में—लोग बाहे जो कहे धन धाखिर किन्ही का सया न रहा वह हमेषा वेवफा दोस्त साबित हुभा है। इसीलिये कहते हैं कि अमेरिका का भविष्य उजला था। लेकिन यदि वह इसी तरह धन की पूजा करता रहा तो उसका भविष्य काला है। आज जो पश्चिम में धन की पूजा हो रही है इसके स्थान पर वहाँ कल्याण, सत्य, परिमित परिग्रह वृत्ति अर्थात् ब्रह्मचर्यादि की धाराधना होनी चाहिए। कल्याण की छाया में सभी जीव आनन्दित होते हैं। मुख का सिन्धु वहीं दिखाई देता है जहाँ कल्याण की मन्दाकिनो बहा करती है। पूँजीवाद की समस्या भी सुलभ सकती है यदि पूँजीपतियों के हृदय में यह बात जम जाय कि—“बद्धारम्भ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः” अर्थात् बहुत धारम्भ और परिग्रह नरकायु के कारण है। थोडा धारम्भ और थोडा परिग्रह मनुष्य आयु के कारण है। माया तैर्यक्योनस्य” माया पशुगति का कारण है। पवित्र धाचरण, जितेन्द्रियता और संयम के द्वारा सुरत्य की उपलब्धि हो सकती है।

७. आज शोषण का बोलबासा है 'Might is right' 'बल ही सच्चा है' की नीति सर्वत्र अपनायी जाती है। आज शासक शासितो का, धनी निर्धनो का, मिल मालिक मजदूरो को शोषण करने में मग्न है। उन्हे यह ध्यान नहीं कि शासक का कार्य जोक की तरह शोषण नहीं बरन् मेधमाला के समान ध्रुत वर्षा कर इस भूतल को सर्व सम्पन्न और समृद्ध करना है। सत्ता धारियो को 'जीवो और जीने दो' (Live and let live) के सिद्धांत का पालन करना चाहिये। उनके हृदय में यदि प्राणो मात्र के प्रति 'समता सर्वभूतेषु' और 'बसुधैव

कुटुम्बक' की भावना प्रतिष्ठित हो जाय तो वह दिन दूर नहीं जब विश्व में शान्ति का स्रष्टा सहारने लगेगा।

८. बढ़ती हुयी जन संख्या के समाधान के भले ही वैज्ञानिको में कृत्रिम उपाय निकाले लेकिन कुछ लाभ न हो सका। माल्यस के सिद्धांतानुसार यदि उत्पादन की वृद्धि २+३ के अनुपात में होती है तो जन संख्या की वृद्धि ३×३ के अनुपात में हो रही है। जैन धर्म में तो प्राचीन काल से ही इस समस्या को हल करने के लिये विषय भोगो पर धनासक्ति, धात्य संयम (Self control) एव ब्रह्मचर्यादि का उल्लेख मिलता है। यदि अधिकांश व्यक्ति इस पर प्रयत्न करे तो यह समस्या सहज ही दूर हो सकती है।

९. जैन दर्शन का अध्ययन करने से ज्ञान होता है कि पचघोल के सभी सिद्धांत जो विश्व शांति के लिये आवश्यक है धार्शनिक भूमिका पर प्रस्तुत किया है। जैन धर्म में प्रत्येक आत्मा की समान स्वभाव व धर्म बाला माना गया है। यदि विश्व में शान्ति व पर सम्मान की भावना को जाग्रत करना होगा। दूसरे के स्वार्थ को स्वयं का स्वार्थ मानना होगा। समझौते की धोर झुकना होगा, अधिकांश के साथ कर्तव्यो का ज्ञान कराना होगा, व्यक्ति स्वातंत्र्य को प्रधानता देनी होगी जो विचार में धनेकान्त, सहिष्णुता, समानाधिकार प्रहृतक्षेप की भावना को जन्म देगी। आज मानव विश्व शांति की मांग कर रहा है जिसकी पूर्ति धाचार में अहिंसा विचार में धनेकान्त और बाणी में स्याद्वाद से ही संभव है जो कि जैन धर्म के मूल स्तम्भ है। भारत की तटस्थ नीति जो समझौते के धाधार पर बनी हुयी है आज विश्व को युद्ध के भयंकर दावानल से बचाये हुये हैं और सह प्रतिस्त्व, आतृत्व और समझौते की भावना की धोर मार्ग प्रशस्त कर रही है।

भजन

सन्मति ज्ञान भरू मेरे मन में ।
क्रोध मोह ममता को तोड़ू,
लोभ मान माया को छोड़ू,
तीन गुप्ति को धारण करके, ध्याऊं चेतन मन में ॥
अपने सम समझूँ, मैं सब को,
प्रेम-भाव सिखलाऊँ जग को,
जग के दुःख से मुक्ति पाने जाकर बैठूँ बन में ॥
अति क्रूर कर्म-रिपु को मारूँ,
आशा निराशा को संहारूँ,
ममता ही बंधन का वहरण, भाव भरूँ यह मन मे ॥
दर्शन, ज्ञान, चरित्र सिखाऊँ,
आत्म तत्व ही सार बताऊँ,
सुन्दर मुक्ति मिलाप होय तब ब्यापे सिद्ध भुवन में ॥
सब—धर्म—समभाव सुनाऊँ,
मोक्षमार्ग हितकर समझाऊँ,
सत्य ग्रहिता—मार्ग दिवाकर बमके आत्म गगन में ॥

भगवान् महावीर की सत्य-संधित्सा

“.....जब तक उन्हें (भगवान महावीर) को । सत्य प्राप्त नहीं हुई, उन्होंने सत्य का उपदेश भी नहीं किया । सत्योपलब्धि के बाद भी उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मैं जो बताता हूँ उसी का अनुसरण करो किन्तु उनका स्पष्ट और प्रबल उद्बोध था स्वयं सत्य की शोध करो ।”

एक व्यक्ति प्यास से प्राकुल हो रहा था । उसे पानी की चाह थी, पर वह उसके लिए श्रम करना नहीं चाहता था । जब बिना श्रम किये उसकी प्यास नहीं बुझी तो उसने परिश्रम करना शुरू किया पर वह नहीं जानता था कि श्रम कहां करना चाहिए ? इस ज्ञान के अभाव में उसने निर्जल भूमि को छोड़ा, पानी नहीं मिला । ज्ञान और क्रिया का योग हुआ । भूमि सजल थी और छोड़ने का श्रम भी किया गया था पर निष्ठा का अभाव था । पांच, सात हाथ भूमि छोड़ो, जल नहीं निकला तो व्यक्ति धीरे-धीरे दूसरे स्थान को छोड़ने लगा । वहां भी जल नहीं मिला । इस प्रकार बार-बार स्थानों से भूमि को छोड़ा गया पर सफलता नहीं मिली । और व्यक्ति प्यास से तड़पता रहा ।

एक दूसरा व्यक्ति जिसमें ज्ञान, क्रिया और निष्ठा का योग था, उसने अपने ज्ञान से भूमि का परीक्षण किया; परिश्रम पूर्वक उसका खनन किया और तब तक उसका धैर्य विचलित नहीं हुआ जब तक उसे भूमि पर तैरता हुआ पल दिखाई नहीं दिया । श्रम सफल हुआ । पानी पीकर वह स्वयं तो तृप्त हुआ ही साक्षों-साक्षों प्राणियों का सहयोगी बन कर कृतकृत्य भी हो गया ।

भगवान् महावीर ने जीवन की सफलता के लिए ज्ञान, क्रिया और निष्ठा का होना आवश्यक माना है । सत्यशोध जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य है ।

इस सत्य की सिद्धि में अज्ञान और अकर्मण्यता की भाँति ही धानुरता भी बाधक है। सत्य पाने के लिए धानुर होने वाले व्यक्तियों का पथ-दर्शन करते हुए भगवान् महावीर ने कहा..... 'सच्चसि धिइं कुम्बहा' सत्य में धैर्य रखो। धैर्य के प्रभाव में व्यक्ति सत्य के समीप पहुँच कर भी उसे प्राप्त नहीं कर सकता।

वैज्ञानिक लोगों की धारणा कितनी विचित्र है? वे एक भौतिक अभिसिद्धि के लिए सैकड़ों वर्षों तक धैर्य से कार्यरत रह सकते हैं पर एक अध्यात्मनिष्ठ व्यक्ति ध्यान्तरिक उपसन्धि के अन्तिम क्षोर पर धाकर अपना धैर्य खो बैठता है। यह अधीरता ही अध्यात्म का प्रकाश फैलाने में बाधा बन रही है।

भगवान् महावीर को 'सत्य' की तीव्र जिज्ञासा थी। वे जनसमूह को महत्त्व न देकर जन-जन को सत्य की एषणा में लगाने को महत्त्व देते थे। जब तक उन्हें सत्य की प्राप्ति नहीं हुई, उन्होंने सत्य का उपदेश भी नहीं किया। सत्योपसन्धि के बाद भी उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि मैं जो बताता हूँ उसी का अनुसरण करो, किन्तु उनका स्पष्ट और प्रबल उद्घोष था।

“अप्यस्या सच्च मेसेज्जा”

स्वयं सत्य की शोष करो। अन्य द्वारा शोधित सत्य से भी व्यक्ति लाभान्वित हो सकता है पर उसी में तृप्ति का अनुभव करना 'सत्य' पर धारण ज्ञानना है।

भगवान् महावीर एक परम्पराबद्ध धर्मसंघ के अनुशास्ता थे फिर भी वे वैचारिक अभिनिवेश से सर्वथा मुक्त थे। उनके विचारों की उदात्तता ने कभी यह आग्रह नहीं किया कि धर्म की धाराधना या सत्य की धाराधना किसी प्रमुक्त वैशभूषा या सम्प्रदाय में ही हो सकती है।

वैश-भूषा के साथ धर्म का अनुबन्ध ही नहीं सकता। धर्म आत्मगत नहीं होता तो मुनि का वैश स्वीकार करने पर भी मोक्ष का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता।

भगवान् महावीर ने सचबद्ध साधना की बात बताई थी, किन्तु इसके साथ यह भी कहा था कि एक-एक व्यक्ति धर्मसंघ को छोड़ देने पर भी धर्म से रिक्त नहीं होते और कुछ व्यक्ति धर्म-सम्प्रदाय की सीमाओं में रहकर भी धर्म को आत्मसात् नहीं कर सकते।

भगवान् महावीर का यह दृष्टिकोण उनके अनाग्रहभाव, उदारता और सत्यमघित्सा का प्रतीक है। वे सम्प्रदाय के ममत्व, विधि-विधानों के घेरे और जन समूह की तृष्णा में कभी नहीं उलके। उनके धर्ममत से सम्प्रदाय, विधि-विधान आदि सत्य-शोध में सहायक बन सकते हैं। वे मुक्तभाव से सत्य के निकट पहुँचे और ससार को सत्य-शोध की प्रेरणा दी।

भगवान् महावीर के हर अनुयायी का यह पहला कर्तव्य है कि वह वैचारिक आग्रह को छोड़ कर सत्य को अनावृत्त करने का प्रयास करे।

महावीर का जीवन दर्शन

डॉ० कस्तूरचन्द्र कासलीवाल

एम० ए० पी० एच० डी०, शास्त्री

साहित्य शोध विभाग, दि० जैन प्र०

श्रेष्ठ श्री महावीर जी, जयपुर

“.....ग्रहिंसा जगत की माता है क्योंकि वह समस्त जीवों की प्रतिपालना करने वाली है। ग्रहिंसा ही आनन्द देने वाली है। यही उत्तम गति और शायदत लाभो है। जगत् में जितने भी उत्तमोत्तम गुरु हे वे सब ग्रहिंसा में ही निहित हैं। ग्रहिंसा मुक्ति प्रदातृ है। उसी से आत्महित संभव है।.....”

महाश्रमण महावीर लोकोत्तर मानव थे। उनका जन्म धर्म की पुनः स्थापना के लिये हुआ था। उनके जन्म के समय सारे देश में यज्ञों के नाम पर हिंसा का नग्न ताण्डव हो रहा था। यज्ञों क्रियाकान्धों एवं पोषक का सीमातीत प्रचार बढ़ने से अधिकांश जनता का जीवन अज्ञान्त एवं भयातुर बन चुका था। पशुओं की बलि तो सामान्य बात हो गई थी। उन्हें गाजर भूली की तरह काट पीट दिया जाता अथवा यज्ञों में होम दिया जाता था। कहीं कहीं तो गरीब अनाथ एवं उत्पीडित मानव भी बलि चढ़ा दिये जाते। यज्ञों की पुँधा के कारण आकाश स्वच्छ ही नहीं होने पाता और इस वातावरण में ग्रहिसक एवं शान्त लोगों का दम छुटने लगा था। ऊँच नीच का भेद भाव अपनी चरम सीमा पर था और इस कारण एक वर्ग के व्यक्तियों को सामान्य मानव के अधिकार भी सुलभ नहीं थे तथा उनके विकास के सभी मार्ग बन्द कर दिये गये थे। शासन एवं समाज संचालन की कमान एक वर्ग विशेष के कुछ व्यक्तियों ने संभाल ली थी और वे अपने स्वार्थ साधन में ही लगे रहते थे। बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनसे डरते और उन्हें प्रसन्न करने का ही प्रयत्न करते। समाजवाद के स्थान पर व्यक्तिवाद का बोल बाला था। न किसी को कुछ कहने का अधिकार था और वह केवल एक वर्ग के हाथ में रह गया था

इसलिये अधिकांश जनता प्रशिक्षा एवं प्रज्ञान की चक्की में पिसा करती थी। धर्म के नाम पर बड़े बड़े धर्म्याचार होते और जनता उनका शिकार बनती थी। पशुदक्षिण एवं उत्पीडित समाज राजनीति का मुख्य आधार धर्म बन चुका था और उसकी छाँट में स्वार्थी व्यक्तियों ने बहुसंख्यक प्रजा को पीस डाला था।

महावीर के पूर्व तेईस तीर्थंकर और हो चुके थे। उनसे पूर्व राम और कृष्ण ने अपने चरण कमलों से भारत भूमि को पावन किया था। इन सभी महापुरुषों ने जनता में बड़ी भारी क्रान्ति फैलायी थी। धर्म्याच का वीर विरोध करके न्याय की स्थापना की थी। कर्मण्येवाधिकारस्तु का पाठ पढ़ाने वाले योगीराज कृष्ण ने मानव मात्र को कर्तव्य पथ पर बढ़ते जाने का प्रमोद मंत्र दिया था। उन्हीं के समकालीन तीर्थंकर नेमिनाथ ने गिरिनार से अहिंसा एवं सत्य का सन्देश प्रसारित किया था। उनके पश्चात् भगवान पार्श्वनाथ ने वाराणसी में जन्म लेकर उत्तर भारत को अपने चरण रज से पवित्र किया था तथा धर्म पर चलने वाले पास्तनदवाद के विरुद्ध जिहाद बोला था। वे स्वयं राजकुमार थे लेकिन जनता के हित उन्होंने राजपाट छोड़कर गाव गाव एवं नगर नगर में विहार किया था। उन्होंने मानव को अपनी वास्तविक स्थिति से परिचित कराया तथा आरो और जगत में शान्ति की स्थापना की थी। उनके निबन्ध को २५० वर्ष हो चुके थे। इस अवधि में स्वार्थी एवं धर्मार्थ व्यक्तियों को फिर अपना सिर उठाने का अवसर मिल गया और वे समझने लगे कि अब उन्हीं का साम्राज्य है तथा किसी में उनके विरुद्ध धावाज उठाने का साहस नहीं है।

महावीर का जन्म

ऐसे युग में महावीर का जन्म हुआ। उनके जन्म के दिन चैत्र शुक्ला त्रयोदशी थी और वह

ईसा के ५६६ वर्ष पूर्व का समय था। तारीख के अनुसार उस दिन ३० मार्च थी। उनके जन्म के साथ ही चैत्र शुक्ला त्रयोदशी भी सदा सदा के लिये पवित्र हो गई। महावीर क्षत्रिय कुल में पैदा हुये थे। उनके पिता महाराजा सिद्धार्थ थे जो जातुक वंशी काश्यप गोत्रीय क्षत्रिय थे। महाराजा सिद्धार्थ कुण्ड ग्राम अथवा कुण्डल नगर के राजा थे। यह कुण्डल नगर वज्जी संघ की प्रधान राजधानी वंशाली के निकट था। कुण्डलपुर का एक छोटा राज्य अवश्य था लेकिन उसमें अन्य राज्यों की प्रवेशा शान्ति थी। महावीर की माता का नाम त्रिशला था जो प्रियकारिणी एवं विदेहवृत्ता भी कहलाती थी। वह वंशाली के अधिपति चेटक की बहिन थी।

महाराजा सिद्धार्थ का राज्य गणतन्त्र राज्य था। प्रजा के द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि राज्य कार्य में सलाह देते थे। प्रजा सिद्धार्थ के शासन में अत्यधिक सन्तुष्ट थी। इसलिये जब राजघराने में कुमार महावीर का जन्म हुआ तो सारे राज्य में राजकुमार के जन्म पर प्रपूर्ण खुशियाँ मनाई गईं। प्रजा प्रानन्द विभोर हों उठी और अपने विकास एवं उत्थान का स्वप्न देखने लगी। महावीर जैसे युवराज को पाकर वह प्रसन्नता से भर गई। बालक महावीर लोकोत्तर पुराण के धारी थे। इसलिये उन्हें पाकर माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वैसे उनके जन्म से पहिले से ही उन्हें प्रानन्दानुभव होने लगा था। अकाल महामारी आदि भयंकर रोगों से श्रुति मिल चुकी थी। बालक का नाम बद्धमान रखा गया।

बद्धमान बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि एवं अतिशय तेजोमय थे। जो भी एक बार उनका दर्शन कर लेता वही कृतकृत्य हो जाता और बार बार उनके दर्शन करने का प्रयास करता। माता पिता एवं परिजनो के ध्यान का तो ठिकाना ही

क्या था। वे अपनी बाल सुलभ क्रीडाओं से सबको आनन्दित करते रहते। इस तरह महावीर बचपन से ही जनता के अत्यधिक प्रिय बन गये। एक बार दो चारखु ऋद्धिचारी संजय विजय भुनियों को तत्व व्यवस्था में कुछ शंका हो गई। इसके निवारणार्थ वे दोनों बालक बद्धमान के सामने पहुँचे तो उनके दर्शन मात्र से ही उनकी शंकाओं का समाधान हो गया। इसी चमत्कार से उन्हें सम्मति नाम से पुकारा जाने लगा। उनके महान् व्यक्तित्व की बात चारो ओर फैल गई और उनकी लोक प्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी।

राजकुमार बद्धमान में बचपन से ही आत्म-विश्वास भरा पडा था। विपत्ति को देखकर घबराना तो वे जानते ही नहीं थे। उनका सफलता पूर्वक सामना करते थे। कहा जाता है कि एक बार वे उद्यान में अपने साथियों के साथ खेल रहे थे। खेल में सभी बालक इतने लोभे हुये थे कि किसी को कुछ भी पता न था कि बाहर क्या हो रहा है। कभी वे पेड़ पर चढ़ते और कभी उतरते। इतने में ही एक भयंकर सर्प भी उनकी क्रीडा में आनन्द लेने के लिये इधर से निकल आया और वह उनमें शामिल हो गया। जब राजकुमारो की दृष्टि उस नाय पर पड़ी तो वे चीत्कार करके भाग खड़े हुये लेकिन महावीर जरा भी नहीं डरे और उस हाथ से उठा कर उसी से खेलने लगे। वास्तव में वह सर्प एक देव था जो स्वर्ग से महावीर के निर्भीकता को परीक्षा लेने के लिये ही बहा आया था। इस घटना के पश्चात् तो उनकी वीरता एवं साहस आम चर्चा का विषय बन गया। उन्हें "वीर" नाम से पुकारा जाने लगा।

बाल्यकाल में वे राजकुमारों के साथ क्रीडा अवश्य करते लेकिन जब वे बरीबो, प्रसहायों तथा उत्पीडित मानवों को देखते तो वे चिन्तित हो उठते और बन्टों एकान्त में मानव तथा प्राणी मात्र की निराकुलता एवं सबाध ध्वान्ति की समस्या

पर विचार करते। जब वे बाजार में निकलते अथवा अन्य समारोहों में शामिल होते तो उन पर सामाजिक भेद भाव, धर्म के नाम होने वाले प्रत्याचारी तथा लोगों की ऊँच नीच की भावनाओं का बड़ा प्रभाव पड़ता। उनका हृदय पिघल जाता और सभी को साथ लेकर चलने की बात सोचते करते। कभी कभी तो उनके इस तरह के चिन्तन पर माता पिता धरवा उठते और उन्हें सदा ही उल्लास एवं प्रसन्नता के वातावरण में रखने का प्रयत्न करते और उन्हें समारोहों एवं प्रजा के साथ जुल मिलने के कार्यक्रमों से दूर रखते।

जब उन्होने जीवन में प्रवेश किया तो उनकी सुन्दरता, शरीर का गठन देखते ही बनता था। वे साक्षात् कामदेव लगते और उनसे अधिक सुन्दर एवं सुडील कुमार की जब तलाश की जाती तो नकारात्मक उत्तर ही मिलता। माता पिता उनका विवाह करने की तैयारी में थे लेकिन महावीर तो महावीर थे। माता पिता का जब भी विवाह का प्रस्ताव सामने आता वे उठ कर चल देते। माता त्रिखला ने राजकुमार के मन की बात जानने के लिये कितने ही सेवको तथा परिजनो को नियुक्त किया। महावीर के बाल साथियों से विवाह के प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध किया। लेकिन किसी की सिफारिश पार न पड़ी। सभी ने सुन्दर से सुन्दर राजकुमारियों के नाम गिनाये। श्रृंखलावस्था का गुणानुवाद किया। पहिले के तार्थ-करो के उदाहरण दिये। यही नहीं राज सत्ता मिट जाने की घातका प्रकट की तथा अपनी बुद्धावस्था की दुहाई दी। प्रजा के प्यार एवं जगत का परम्परा को पालने का नाम लिया। लेकिन महावीर ने स्वयं का और जगत के उद्धार का जो निश्चय कर लिया था उस निश्चय से वे कैसे मुक्त रहे। जो पाव क्रान्ति की ओर बढ़ चुके थे, वे कैसे पाँछे हटने। उनके हृदय में तो सामाजिक एवं धार्मिक क्रान्ति करने की जो लगन थी। वे जगत में सुन्दरियों

से सेवा कराने नहीं चाये वे और न राज्य करने बखवा-धनेक राज्यों को धोत कर सम्राट बनने । ऐसे सुख तो उन्होंने पहिले कितने ही भवों में भोग लिये थे लेकिन फिर भी उनसे तृप्ति नहीं मिली थी । इसलिये जिससे सदा ही धत्तृप्ति मिले तो फिर उसी धोर जाने का क्या प्रयोजन ।

एक एक वर्ष व्यतीत होते होते महावीर तीस वर्ष के हो गये । उन्होने माता पिता को अपने गृह त्याग के निश्चय को सूचना दे दी । माता पिता ने भी अपना कठोर हृदय करके उनकी बात मान ली इनके गृह त्याग के पूर्व विशाल राज दरवार लगाया गया । प्रजाजनो की भारी भीड अपने प्रिय राजकुमार को देखने के लिये उमड पडी । राज-कुमार का यह अन्तिम दरबार था । इसलिये वे भी राजसी ठाट बाट में चाये थे । उनके स्वागत के लिये कितने ही तोरण द्वार बनाये गय । मार्ग के दोनों ओर दर्शको की अपार भीड थी । महावीर इस मार्ग से निकले और राजदरवार में जा पहुँचे राजकुमार महावीर की जय के नारो से दरबार गूँज उठा । महावीर ने भी सबका अभिवादन हृत्प जोडकर स्वीकार किया । जय जयकार समाप्त होने के पश्चात् उन्होंने प्रजा को अपने निश्चय से अवगत कराया और कहा कि कल से राजकुमार महावीर नहीं किन्तु भिक्षु महावीर कहलायेगे । उसका न कोई राज पाट होगा न बन्धुजन और न परिवार के लोग । वे दिगम्बरी दीक्षा लेकर अपने आत्मविकास के पथ पर चलते रहेंगे और तब तक चलते रहेंगे जब तक उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त न हो जावे । राजकुमार के इन बचनो को सुनकर उपस्थित जन समूह के नेत्रो से अश्रुधारा वह चली और वे फफक फफक कर रोने लगे । प्रजा के प्रतिनिधियो ने उन्हें एक बार फिर समझने का प्रयास किया लेकिन किसी के समझाने का कुछ असर नहीं हुआ । अखिर महावीर के प्रस्ताव को सभी ने स्वीकार कर लिया । और उन्हें अपने हृदय

से शुभाशीर्वाद देकर उनकी सफलता की कामना की गई ।

उस दिन मंगलिर शुक्ला दशमी थी । उनकी प्रव्रज्या को देखने के लिये जन मेदिनी उमड पडी और लाखों नर नारियो ने अपने अश्रुपूरित नेत्रों से विदाई दी । जिस परिग्रह परिकर को मरने समय तक स्वेच्छा से छोड़ने में बड़े बड़े पुरुषो का साहस नहीं होता महावीर ने उन्हें एक क्षण में स्थाग दिया । उन्होने अपने वस्त्र उतारे धातूपण फेंके तथा केशलौकिक परम निर्ग्रन्थ बन गये । उनके इस अपूर्व त्याग से सारा आकाश जगु जयकार से गूँज उठा । देवो ने स्वर्ग से फूल बरसाये । अब सारा समार उनका अपना हो गया और वे जगत के हो गये । वे विश्व वन्द्युत्व की श्रोर चल पड़े । वैराग्य की श्रोर उनका यह प्रथम कदम था ।

तपस्वी जीवन

निर्ग्रन्थ बनने के पश्चात सर्व प्रथम उन्हें प्रकृति प्रकोपो से लडना पडा । सर्दी, गर्मी एव वर्षा की भीषणता का सामना करना पडा । वे कभी पहाडो की शुष्कप्रो मे, कभी नदी के किनारे और कभी बृल के नीचे ध्यान लगाने एव आत्म दर्शन की सर्वोच्च भूमि को प्राप्त करने के लिये तपस्या में लीन रहते । कहा उनका सुकुमार बदन और कहा उग्र तपस्वी जीवन । दोनो मे भीषण विषमता । गृहस्थ अवस्था मे जिनके चारो ओर परिचारको की पक्ति खडी रहती थी और उनके संकेतो पर नाचती रहती थी वही महावीर आज एकाकी विहार करते और प्रकृति प्रकोपो की किंचित भी परबाह नहीं करते । वे तपस्या एवं आत्म ध्यान मे घण्टो लीन रहते । कभी कभी तो उन्हें एक ही आसन पर बँठे कई दिन निकल जाते कभी वे जगत के स्वभाव पर विचार करते तो कभी शरीर और आत्मा के भेदाभेद का चिंतन करते । वे मौन रहते । न किसी से वाद विवाद करते

श्रीर न किसी को धर्मोपदेश देते । लेकिन जिवर भी उनके चरण पडते वहाँ की भूमि शक्य ध्यामला हो जाती । प्रकृति प्रकोप दूर हो जाते श्रीर प्रजा-जनों में एक ध्यानन्द छा जाता । वे एक समय एक स्थान पर चातुर्मास के अतिरिक्त नहीं ठहरते । उनकी तपस्या बड़ी ही सधी हुई थी । तपस्या में वे धमी युवा थे लेकिन वर्षों से तपस्या करने वाले भी उनके सामने नतमस्तक हो जाते । सच है महा-कवि कालिदास की उक्ति अनुसार "तपसि वयः न समीक्षते" । नगर भ्रमण ग्राम में वे प्रहार के लिये जाते । लेकिन उनके दर्शनों के लिये भीड़ लग जाती और उनकी प्रहार प्रणाली को देखकर दम रह जाती । प्रहार के लिये उनके कभी कभी कठिन नियम होते श्रीर इस तरह निराहार ही उन्हें कितने दिनो तक रहना पडा था । लेकिन जिस किसी के यहा प्रहार हो जाता वही पतित पावन बन जाता । कैवल्य प्राप्ति के पहले उन्होंने बारह चातुर्मास किये तथा नालंदा, चम्पापुरी, राजशुह, श्रावस्ती, उज्जैन आदि नगरो को अपने चरण रज से पवित्र किया । जब योगिराज महावीर चम्पापुर पधारे तो उन्होंने सती चन्दनवाला का उद्धार किया । चन्दनवाला वैशाली के राजा चेटक की सबसे छोटी पुत्री थी लेकिन भाग्य के थपेठे खाती हुई जब वह वृषभमेन द्वारा खरीद ली गई तो उसे बन्धन ही मिला । एक दिन महावीर गोचरी के लिये निकले तो काराग्रह में पडी हुई चन्दनवाला ने उन्हें पहिनाह लिया । भगवान महावीर का निरन्तराय प्रहार हुआ । उन्होंने एक बन्दिनी का उद्धार किया । कुछ समय पश्चात् वही चन्दनवाला प्रायिकाग्रो की प्रधान ब ती ।

लगभग १२ वर्ष तक इसी तरह दुःखरतप करते रहे । वे घन्टो तक ध्यानस्थ रहते श्रीर ध्यात्मचित्तन किया करते । एक बार वे लड़े ही ध्यानशील थे कि एक श्वाला उधर से आया और उनसे बैलों की देख रेख करने के लिये कह कर

धाने चला गया । जब वह वापिस लौटा तो वहाँ उसे बैल नहीं मिले । उसने ध्यानस्थ योगीराज महावीर से पूछा । भगवान महावीर ध्यान में इतने तल्लीन थे कि उन्हें श्वाले के बलो का कोई ध्यान नहीं रहा । श्वाला अत्यधिक क्रोधित हो गया और उसने भगवान के दोनों कानों में कौलें ठोक दीं और अपने धर चला गया । महावीर ने उस भयंकर उपसर्ग को सहन कर लिया लेकिन उस श्वाला ने कुछ नहीं कहा । एक दिन महावीर ने एक सर्प के बिल के पास ही ध्यान लगा लिया । सर्प बड़ा भयंकर था । श्रीर उसकी फूत्कार से ही काफी दूर के प्राणी स्वयं पेट कालप्रस्त हो जाते थे । जब उसने महावीर को ध्यान ग्रस्त देखा तो क्रोधामिवेश होकर उन्हे इसने लगा । उसने अपना पूरा जोर लगा लिया भगवान महावीर के चरणों से मृत की धारार्यें वह निकली लेकिन उन्हे वह ध्यान से विचलित नहीं कर सका । आखिर उसे अपनी पराजय स्वीकार करनी पडी और महावीर के चरणो में गिर कर क्षमा भी मागनी पड़ी ।

४२ वर्ष की आयु में वैसास शुक्ला क्षत्री के दिन उन्हे कैवल्य हो गया । अनन्त ज्ञान की प्राप्ति हो गई । भूत भविष्य एव वर्तमान सभी उपमाएँ उनके ज्ञान में झलकने लगी । लोषा उन्हे सर्वज्ञ महावीर कहने लगे । सारे देश में उनके अलौकिक ज्ञान की चर्चा फैल गई और देश के सभी भागो में भ्रुण्ड के भ्रुण्ड लोग उनके दर्शनार्थ आने लगे । सर्व प्रथम उनका प्रवचन श्रावण कृष्णा प्रतिपदा के दिन विपुलाचल पर्वत पर हुआ । एक सुरम्य सभा भवन बनाया गया । जो समबसरण कहलाया । उसमें बारह गोलाकार सभास्थल थे । भगवान महावीर मध्य में बिराजमान थे और उनके चारों धोर अपने स्थान पर साधु साधवियां, देव देवियां, स्त्री पुरुष, पशु पक्षी बैठे थे । महावीर ने अपना सर्व प्रथम प्रवचन अर्द्धमागधी भाषा में दिया जो उस समय की जन भाषा थी वह पहिला

प्रबन्धन या जब किसी धर्माचार्य ने जन भाषा में उपदेश दिया हो। इसलिये सारे देश में प्रसन्नता की सहर दौड़ गई। और उनके प्रबन्धनो से शांति तर नारी लाभ लेने लगे। वर्ग भेद जाति भेद तो उनकी सभाओं में कभी रहा ही नहीं। स्पृश्य अस्पृश्य का प्रश्न भी उन्होंने कभी नहीं उठाया। धर्म साधना के द्वार सब के लिये खोल दिये गये। कर्म बन्धनो से मुक्ति मिलने के पश्चात् किसी भी जाति वाले मनुष्य को मुक्ति संभव है इसका भी उन्होंने स्पष्ट शब्दो में समर्पण किया।

सभागृह—

कैवल्य होने के पश्चात् भगवान महावीर का जहाँ भी विहार होता वही उनका समवसरण रचा जाता। जैन साहित्य में समवसरण सभागृह का ही दूसरा नाम है। महावीर के समवसरण में सभी को धर्मश्रवण की अनुमति थी। ऊँच नीच, धनी निर्धन, राजा, प्रजा का कोई भेद भाव नहीं था। सभागृह में बारह स्थान निश्चित थे जिनमें मुनिजन कल्पवासिनी देवियाँ, ध्यायिका एवं धन्य स्त्रिया, ज्योतिष देविया, अंतर देविया, भवनवासी देविया, भवनवासी देव, व्यन्तरदेव, ज्योतिषदेव, कल्पवासी देव, मनुष्य और तियेथ्य बैठते थे। समाक्षील तीर्थंकर के प्रभाव से सभी प्राणी अपने विरोधी स्वभाव को भूल जाते थे। एक ही कक्ष में गाय, सिंह, बकरी और व्याघ्र बैठ कर धर्म श्रवण कर अपनी आत्मा को निर्मल बनाते थे।

उपदेश—

भगवान महावीर ने सर्व प्रथम ग्रहिसा की पुनः प्राण प्रतिष्ठा करके सर्वोदय मार्ग का पुनर्निर्माण किया। जीवो और जीने दो का सन्देश घर घर में पहुँचाया

उन्होंने कहा कि ग्रहिसा विष्व क्षाति का आधार है। ग्रहिसा प्रेम का स्रोत है जिसके अमृत द्वारा जगत् के प्राणियो को जीवन दान दिया जा सकता है। उन्होंने ग्रहिसा को जगत्कल्याण की कसौटी बताया और कहा कि सब कोई जीना चाहता है सब को अपना जीवन प्रिय है, सब कोई मुली बनना चाहता है इसलिये किसी भी प्राणी को कष्ट पहुँचाना ठीक नहीं है।

ग्रहिसा ही जगत् की माता है। क्योंकि वह समस्त जीवो की प्रतिपालना करने वाली है। ग्रहिसा ही आनन्द देने वाली है। वही उराम गति और शाश्वत लाभो है। जगत् में जितने भी उत्तमो-राम गुण हैं वे सब ग्रहिसा में ही निहित है। ग्रहिसा मुक्ति प्रदाता है। उसी से आत्महित संभव है। उन्होंने कहा कि ससार में जितने भी दुःख, शोक, भय, और दुर्भाग्य आदि प्राप्त होते हैं उन सबको हिसा जनित मानना चाहिये क्योंकि ग्रहिसा में तो शाश्वत आनन्द ही आनन्द है।

धनेकान्तवाद—

महावीर ने वस्तु को अनन्त धर्मात्मक घोषित करके मानव के चिन्तानात्मक विकास को असीमित कर दिया। धनेकान्तवाद को उन्होंने सर्व धर्म समन्वय का रूप दिया और कहा कि सभी धर्म अच्छे हैं लेकिन उनमें व्याप्त आग्रहवाद सराब है।

अपरिग्रहवाद

भगवान महावीर ने कहा कि आवश्यकता से अधिक सग्रह करना पाप है। वर्गभेद का सघर्ष इस परिग्रह के दुष्परिणामो का फल है। महावीर का यह अपरिग्रहवाद समाजवाद की दिशा में प्रथम प्रयास था।

गृहस्थ धर्म

सब जीवों के लिए यह शक्य नहीं कि वे पूर्ण चारित्र्य का पालन कर सकें। ऐसे तो केवल वे ही कर सकते हैं जिन्होंने सांसारिक संसर्गों से अपने आपको मुक्त कर लिया है। अतः चारित्र्य स्वतः ही दो भागों में विभाजित हो जाता है एक गृहस्थांगी द्वारा पालनीय तथा दूसरा गृहस्थ द्वारा पालनीय। गृहस्थांगी जिस चारित्र्य का पालन करते हैं वह महाव्रत और ग्रहस्थ जिस चारित्र्य का पालन करते हैं वह अगुणत संज्ञा से अभिहित किया जाता है और प्रत्येक के अहिंसा, अस्तेय, अचोयं, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इस प्रकार से पांच-पाच भेद हैं। गृहस्थों के चारित्र्य का यत्किञ्चित् परिचय देना ही इन पंक्तियों का उद्देश्य है।

इस पुण्य भूमि भारत में जितने धर्म और उनके प्रवर्तक प्रायः तक पैदा हुए उतने विश्व के किसी भी देश में नहीं हुए। इस ही कारण यह देश धर्म प्रधान कहलाता है। धर्म की महिमा का जितना शुरुआत यहाँ हुआ उतना कहीं नहीं हुआ।

मनु ने कहा—

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः।

तस्माद् धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतो बधीत्।

धर्म ही मारता है और धर्म ही रक्षा करता है अतः धर्म को मत मारो नहीं तो वह तुम्हें मार डालेगा।

धर्म ही वह तत्त्व है जो मानव को पशुओं से पृथक् करता है।

हितोपदेश कार ने कहा है—

आहार निद्रा भय मैथुनं च, सामान्यमेतत्पशुभिः नराणाम्।

धर्मो हि तेषामधिको विशेषो, धर्मैश्च हीनाः पशुभिः समानाः ॥

पशु भी भोजन करते हैं, सोते हैं और काम के लिए करते हैं। इस दृष्टि से पशु और मनुष्यों में कोई भेद नहीं है। धर्म ही वह पदार्थ है जो मानव में पशु से अधिक है। यदि मानव में धर्म न हो तो उसमें और पशु में कोई भेद

नहीं होता ।

आचार्य बुध्द ने भी कहा है—

धर्मो वनेत्समनि सावबलं स ताव ।
हन्ता न हन्तुरपि पश्य गतेऽप्य नास्मिन् ।
दृष्ट्वा परस्पर- इतिर्जनकाल्मजानां,
रक्षा ततोऽस्य जगतः सल्लु धर्म एव ॥

अर्थात् जब तक मनुष्य के मन में धर्म का बास रहता है तब तक वह अपने को मारने वाले को भी वही मारता किन्तु जब वह धर्म बिहीन हो जाता है तो वह अपने पंदा करने वाले पिता और अपनी ही आत्मज सन्तानों को भी मारने में सकोच नहीं करता । अतः इस जगत् की रक्षा धर्म ही कर सकता है अन्य नहीं ।

किसी संस्कृत कवि ने कहा—

यस्य धर्म बिहीनानि दिनान्यान्ति यान्ति च ।
स सोहकार भस्त्रेव श्वसन्नपि न जीवति ॥
जिसके रात और दिन धर्म से रहित व्यतीत होते हैं ऐसा मनुष्य लुहार की धोक्नी को तरह सांस तो लेता है मगर फिर भी वह जीवित नहीं है ।

१) वह धर्म क्या है और उसकी उपलब्धि कहा होती है । महर्षि कणाद ने कहा है—यतोऽम्युदय निःश्रेयस सिद्धिः स धर्मः अर्थात् जिससे इस लोक में अम्युदय की सांसारिक सुखों की तथा परलोक में निःश्रेयस अर्थात् मुक्ति की प्राप्ति हो वह धर्म है । सुप्रसिद्ध जैनाचार्य समन्तभद्र ने कहा कि धर्म वह है जो जीवों को ससार के दुःखों से छुड़ा कर मोक्ष तत्व की प्राप्ति करावे जिसके पालन करने से कर्मों का समूह उच्छेद हो जावे वह धर्म है ।

धर्मः सर्वं सुखाकरो हित करो धर्मं बुधाश्चिन्तिते ।

धर्म सबको सुखी करने वाला और सबका हित करने वाला होता है ।

वह धर्म मिलता है मनुष्य के आचरण में । वह बाजार बिकती वस्तु नहीं है । सुप्रसिद्ध दार्शनिक धरस्तु ने कहा कि सदाचारी ही सदाचार परखने की प्रशिक्षण कसौटी है । इसका अर्थ यह हुआ कि अशुभ व्यक्ति धर्मात्मा है या नहीं इसकी कसौटी यह है कि उसका चरित्र कैसा है । इस ही लिये हमारे आचार्यों ने मानव के चरित्र को ही धर्म की सजा प्रदान की है । मनुष्य चाहे जितनी उच्च पदवी को प्राप्त कर ले, वह चक्रवर्ती हो जावे, अशेष शक्तियों का पठन कर ले, स्वयं सरस्वती ही उसकी बाणी में क्यों न आ बैठे किन्तु यदि उसका चरित्र ठीक नहीं है तो वह प्रतिष्ठा योग्य नहीं है धार्मिक दृष्टि से उसका कोई महत्त्व नहीं है । धार्मिक उन्नति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि चरित्र हमारे आत्मा में न उतरे । इस ही लिये जैन धर्माचार्यों ने सम्प्रदर्शन, ज्ञान और चरित्र को समष्टि की मुक्ति का कारण बताया । केवल दर्शन या ज्ञान अथवा दोनों मिलकर भी तब तक परम पुण्यार्थ मोक्ष की प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं है जब तक कि उनके साथ चरित्र न हो ।

आत्मिक गुणों के अधिकाधिक विकास का प्रयत्न ही चरित्र है । आत्मिक गुणों का विकास राग द्वेष की निवृत्ति से होता है और जब राग द्वेष की निवृत्ति हो जाती है तो आत्मा में अहिंसा उतरती है । पूर्ण अहिंसक वह ही हो सकता है जो राग द्वेष से रहित हो । ऐसा व्यक्ति निराकाक्षी और निष्परिहरी होगा, उसका अधिकांश समय ज्ञान ध्यान और तप में व्यतीत होगा, वह शत्रु और मित्र को बराबर समझेगा, प्राणी मात्र का हितचिन्तक होगा । और भी आत्मिक गुणों का विकास उसमें अन्दर होगा । ऐसा ही पूर्ण चरित्र का धारी आत्मा हमारा उपलब्ध है । भगवान् महावीर की उपासना भी इस ही कारण की जाती है कि उन्होंने पूर्ण चरित्र को अपनी आत्मा में उतारा था ।

सब ओषधों के लिये यह धारणा नहीं कि वे पूर्ण चारित्र्य का पालन कर सकें। ऐसे तो केवल वे ही कर सकते हैं जिन्होंने सांसारिक संभ्रमों से अपने ध्यापको मुक्त कर लिया है। अतः चारित्र्य स्वतः ही दो भागों में विभजित हो जाता है एक गृहस्थ्यागी द्वारा पालनीय तथा दूसरा गृहस्थ्य द्वारा पालनीय। गृहस्थ्यागी जिस चारित्र्य का पालन करते हैं वह महा अतः धीर प्रहस्य जिस चारित्र्य का पालन करते हैं वह प्रयुक्त सजा से अभिहित किया जाता है धीर प्रत्येक के अहिंसा, अस्तेय, अचोरी, ब्रह्मचर्य और अग्रियहृ इस प्रकार से पांच-पांच भेद हैं। गृहस्थों के चारित्र्य का यत्किञ्चित् परिचय देना ही इन पंक्तियों का उद्देश्य है।

अनुव्रतो का पालक गृहस्थ्य अपनी प्रत्येक क्रिया से यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करेगा। उसकी प्रत्येक क्रिया में यह प्रयत्न रहेगा कि उसके उस कार्य से छोटें से छोटें जोब को भी किसी प्रकार का कष्ट न हो। यदि वह गृहस्थ्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पशु पक्षी रखेगा तो उसका प्रयत्न होगा कि उन्हें कम से कम कष्ट हो, वह उन्हें अनावश्यक रूप से तंग नहीं करेगा, समय पर उनके भोजन पान आदि की व्यवस्था करेगा तथा उनकी आवश्यकता भर उनका सुराक्ष देगा। वह स्वयं किसी पर हमला नहीं करेगा लेकिन यदि कोई उस पर या उसके देश अथवा सर्वाधिकारों पर किसी प्रकार का अत्याचार अथवा अनाचार करेगा तो वह उसका प्रतिकार करेगा।

वह इस प्रकार की झूठ नहीं बोलेगा जिससे दूसरे का किसी प्रकार का अहित हो। साथ ही दूसरों की अलाई के लिये झूठ भी बोल सकेगा। दूसरों को अनाचार को धीर प्रवृत्त नहीं करेगा, किसी के साथ विश्वासघात नहीं करेगा, किसी की धुपली अथवा निन्दा नहीं करेगा, लेशनी में भी असत्य नहीं लिखेगा, किसी को धरोहर का हरण नहीं करेगा।

वह किसी को रस्ती हुई, गिरी हुई, मूली हुई अथवा धरोहर रस्ती हुई वस्तु को बिना उसके स्वामी की आज्ञा के न तो स्वयं ग्रहण करेगा और न दूसरों को ही उसके हरण करने का उपदेश देगा, न किसी को चोरी करने का उपाय बतायेगा और न वह चोरी से लाए हुए द्रव्य को खरीदेगा ही। वह राज्य के नियमों धीर विधि विधानों का पूर्ण रूप से पालन करेगा, जितना टैक्स अथवा कर राज्य को देय है उतना ईमानदारी से देगा। टैक्स आदि अधानों के लिये दो प्रकार के बही खाते नहीं रखेगा अथवा तस्कर व्यापार जैसे अन्य धंधे नहीं करेगा जिनसे राज्य के नियमों की अवहेलना हो। वह मिलावट करके भी या को हुई वस्तुओं को विक्रय नहीं करेगा उदाहरणतः काली मिर्च में एरण्ड ककड़ी के बीज मिलाना, पिसे धनिये में अशाद्य पदार्थ मिला देना, चाय में लकड़ी का रंगा छिलका, नकली केसर आदि न स्वयं बनाएगा और न मिलावटी पदार्थों को शुद्ध कह कर विक्रय करेगा। वह लेन देन में खरा होगा। लेने धीर बेचने के बाट अलग नहीं रहेगा। एक ही प्रकार के बांटों से पूरा तोल कर अपना व्यापार करेगा।

वह अपनी परिश्रिता स्त्री के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री से किसी प्रकार के अनुचित सम्बन्ध नहीं रखेगा और न दूसरों को ही इस प्रकार करने की प्रेरणा देगा। अन्नं क्रोड़ा नहीं करेगा। गाली आदि गन्दे शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। अपने स्त्री के साथ भी समयपूर्वक व्यवहार करेगा उच्छ्वास होकर अपनी इन्द्रियों को खेलने नहीं देगा। विवाह आदि कराने की दत्तानी इत्यादि नहीं करेगा।

वह अपनी आवश्यकता से अधिक का संग्रह नहीं करेगा और उसमें भी असाक्त भाव नहीं रखेगा। दूसरे के पास अधिक सम्पत्ति देखकर ईर्ष्या नहीं करेगा। लोभ का परित्याग करेगा। संतोष वृत्ति को धारण करेगा।

वह आग्रह हीन होया दूसरों के दृष्टिकोण को भी समझने का प्रयत्न करेगा । अपने विचार व्यवस्थापनी किसी पर लादेगा नहीं । वह दूसरे धर्म का भी समानरूप से आदर करेगा ।

वह अधिक धीमे की कामना करने की अपेक्षा प्रयत्न करेगा कि जितना जीवन वह जीये उसे सफलता और शुद्धता पूर्वक जीये । वह समझेगा कि जीवन क्षण संश्रुत है पता नहीं कब मौत का पत्रा उसे दबोच ले भयः प्रति समय, प्रतिक्षण अपना जीवन धर्म मय बनाए रखने का प्रयत्न करेगा ।

वह ग्रंथ श्रद्धालु नहीं होगा । प्रत्येक बात को

विशेष की तराजू पर तोलेगा तब ही उसे मानेगा । कभी झगड़ में नहीं आवेगा । धर्म के प्रति उसकी श्रद्धा झटस होगी । दुनिया के प्रलोभन कभी भी उसे मार्ग से श्रुत नहीं कर सकेंगे ।

जिस मानव के जीवन में उपरोक्त धर्म उतरेगा वह ही वास्तव में धर्मात्मा कहलाने का अधिकारी है और वह ही वस्तु स्वभाव रूप धर्म धर्मात्मा आत्म तत्व की प्राप्ति की ओर प्रयत्न करता हुआ अन्त में उसे प्राप्त कर लेगा और वह जगत्पूज्य बन जायगा ।

“अपने पूर्वजों के खोदे हुए कुए का खारा पानी पीकर दूसरे का शुद्ध जल का त्याग करने वाले बहुत से बेवकूफ इस दुनिया में घूमते हैं ।”

स्व. मास्टर मोतीलालजी

मास्टर साहब के द्वारा सन् 1920 में दिगम्बर जैन बड़े मन्दिर में सन्मति पुस्तकालय की स्थापना की गई थी, मास्टर साहब गृहस्थ होते हुए भी साधु थे, अपने जीवन काल में ही आपने 35,000 से अधिक पुस्तकों का संचय कर लिया था जिससे सभी व्यक्ति निता भेद भाव के लाभान्वित हुए। इस मन्दिर की जगह काफी समय से पुस्तकालय के लिए कम प्रतीत हो रही थी। सरकार द्वारा अर्जुनलाल मेढा नगर में दो गई भूमि पर अब इसके तय भवन का निर्माण कार्य हो रहा है।

मास्टर मोतीलालजी का सच्चा स्मारक
असूचनात्मक खेती नगर में निर्माणधीन :-

सन्मति पुस्तकालय भवन

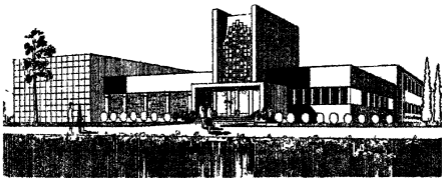
के लिये उदार मन से दान दीजिये

याद रखिये

ज्ञान ज्ञान से बड़ कर कोई ज्ञान नहीं होता।

पुस्तकालय को दो गई आर्थिक सहायता
आपकर से मुक्त है।

विनीत
अनूपचन्द्र टॉलिया
संयोजक,
अर्थ सङ्ग्रह समिति

राजस्थान जैन समाज द्वारा प्रसारित

श्री अमर जैन मैडिकल रिलीफ सोसाइटी के बढ़ते चररा

आज से लगभग ८ वर्ष पूर्व की घटना है उपाध्याय मुनि श्री हन्ती मान जी महाराज के गुरुभार्थि ध्यामार्थी मुनि श्री अमर मुनि जी महाराज का चातुर्मास था जीवन और मौन से मधुपं करने महाराज श्री का यह तपस्व शरंग बन बसा । उनको स्मृति को चिरस्मरणीय बनाने के लिए मयात्र के कतिपय उदारमना तथा मुनि श्री की अदृश्य आत्मा की प्रेरणा का ही प्रतिफल है कि अमर जैन मेडिकल रिलीफ सोसाइटी का उन्मयन हुआ ।

प्रारम्भ में ही सोसाइटी का उद्देश्य बिना वर्ग जाति भेद भाव के मानव मान की सेवा के लिए मुक्त माधन और सुविधाएं जुटाना रहा । चिकित्सा व्यवस्था की मुक्त एवं समी बनाने के उद्देश्य से २४ फरवरी १९८१ को मुख्य मन्त्री श्री मुखारिखा द्वारा हमका उद्घाटन हुआ, प्रारम्भ में रोगियों की संख्या तबिक १०० थी जो धीरे धीरे बढ़कर ५००, ६०० तक प्रतिदिन आगई । इस प्रकार हम चिकित्सा-लय में रोगियों का चिकित्सा प्राप्त करने में अद्वितीय सफलता प्राप्त की हमने प्रत्यक्षा के उन्माह वर्षों में अखुं प्रेरणास्पद योग गिद्ध हुआ तथा उन्माे चिकित्सालय की सेवाओं में अभिशुचि करने का निर्णय लिया, इस समय चार डाक्टर, एक माहिला डाक्टर विशेषज्ञ, ७ कम्पाउन्डर व १ नर्स की सेवाएं उपलब्ध हैं ।

सोसाइटी सभी अरनी प्रयत्नवाञ्छा में है तथा भावों योजनाएं अपने अस्तम्भय में छिपये बैठी है । चिकित्सालय के साथ साथ नवीनतम यशों में सुसज्जित प्रभूत गृह तथा नर्सिंग होम स्थापित करने के उद्देश्य में आज से ५ वर्ष पूर्व मन् १९६४ में सवाई भार्तामह हाटवे में हन्ती निवाडिवान का ऋय किया । काफी अद्वचना व कठिनाइयों के बाद भवन निर्माण का कार्य द्रुत गति में प्रारम्भ हुआ ।

निशुल्क परिवार नियोजन के धारणेधन, चेषक के टीके, निशुल्क विशेषज्ञों में परामर्श, अममथ रोगियों की निशुल्क चिकित्सा सोसाइटी की अपनी विशेषताएं हैं । हम ही में एचम रे मधीन की उपलब्धि में हमारी सेवाओं में और भी अधिक सहयोग दिया है । शीघ्र ही चानू की जाने सार्नी नर्सिंग होम एवं प्रभूति गृह जैनी पथोनोजिकल लेबोरेट्री जैनी उपयोगी सेवाएं जनना को रमने, वास्तविक उद्देश्य का दिग्दर्शन करा सकेगी ।

इन सभी योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए सोसाइटी के सभी सदस्य प्रयत्नशील हैं इस पुनीत कार्य में सदस्य व सरक्षक बन कर रोगियों के निशुल्क चिकित्सा के लिए शौचविद्या प्रदान कर, रोगियों को चिकित्सालय अवन पहुँचाकर, अधिक से अधिक दान देकर आप हम पुण्य कार्य में भागीदार बनिये ।

राजस्थान जैन सभा द्वारा प्रसारित ।

इस भाग में —

१	तिरु कुरल	मुनि श्री नागराज जी	१
२	जैन कवि का कुमार ममव	प्रो० सत्यव्रत 'तुषित'	६
३.	राजस्थान के जैन सत मुनि परानन्दी	प० परमानन्द	१५
४	महावीर जयन्ती प्राच मनार्थे (गीत)	सुधी सुधीला	२०
५	पाच सौ वर्षों का प्राचीन एक धार्म्यात्मिक गीत	श्री अमरचन्द माहूटा	२१
६.	बालक राम कृत सीता चरित	डा० छोटेलाल शर्मा	२५
७	जैन स्तोत्र परम्परा और महत्व	डा० हरीन्द्र भूषण	२६
८	जैन कवियों के प्रबंध काव्यों में धार्मिक स्वल	डा० लालचन्द	३३
९	बीरनन्दि द्वारा प्रस्तुत तन्वीपम्पववाद समीक्षा	डा० नैमीचन्द्र	४१
१०.	जग जीवन के पद	डा० गगाराज	४६
११.	श्री महावीर भगवान की(भजन)	स्व० मा० नानूलाल	५२
१२	जैन धर्म का यापनीय सम्प्रदाय और उसके प्रमुख प्राचार्य	डा० नाथूलाल पाठक	५३
१३.	रघु चिरचित महावीर चरित	प० हीरालाल	५७
१४.	आत्मा	डा० सुधीर कुमार गुप्त	६३
१५	सिख सौखी मेल (मिलाप की).....	(भजन)	६८
१६.	धर्मधर्माभ्युदय और रामायणीय कथाएँ	डा० कु० स्वप्न बगर्जी	६९
१७.	पुजारी हृदय के पट सोल	भजन	७४
१८.	चारो वर्णों के कर्म	प्रो० रमेशचन्द्र शंभ	७५
१९.	पीठिकादि भद्र और वासन देव	मिलाप चन्द कटारिया	७९
२०.	भगवान कुन्दकुन्द्याचार्य देव	वासुदेव सास्त्री	८७
२१.	राजस्थान की कुछ पूर्व मध्य एवं मध्योत्तर मुनीन जैन देवी प्रतिमाएँ	डा० सत्य प्रकाश	८९
२२.	सप्त और बाल कृत	बंधीचर वास्ती	९३
२३.	जैन धर्म और हिन्दू धर्म	कैलाश चन्द जैन	९७
२४.	विगम्बर संदेशचाल वासि और उसके गोर	डा० कैलाश चन्द	१०१
२५.	जीवन का धर्म	मुनि श्री चंद्रमथ सगर जी	
		धं० (पिचभातु)	१०३

आपके धन की सुरक्षा, लाभ

सहा

राष्ट्र विकास के लिये

अल्प बचत योजना में धन लगाइये

१. डाकघर बचत बैंक खाता:-

३॥ प्रतिशत का आकर्षक ब्याज रुपया जमा कराने व निकालने का सबसे आसान तरीका। बैंक की सुविधा। जन साधारण का बैंक डाकघर।

२. ५, १० व १५ वर्षीय सावधिक जमा खाता:-

बच्चों की शिक्षा, विवाह तथा वृद्धावस्था के लिये नियमित रूप से धनी से बचत करने की सर्वोत्तम योजना।

आकर्षक ब्याज व बोनस।

मध्यावधि ऋण की सुविधा, वेतन से सीधी कटौती का लाभ।

३. राष्ट्रीय बचत पत्र (प्रथम निर्गम)

१० वर्ष की अवधि में १०० से १८० रुपये आवश्यकता पड़ने पर भुनाये जा सकते हैं।

जमानत के रूप में काम लिये जा सकते हैं।

४. १२ वर्षीय राष्ट्रीय रक्षा पत्र:-

१०० रुपये की अवधि उपरान्त १८० रु० आयकर से छूट।

राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था में योगदान।

आवश्यकता पड़ने पर भुनाये जा सकते हैं।

५. १० वर्षीय रक्षा जमा पत्र:-

सालाना ब्याज का भुगतान। आकर्षक ४७५ प्रतिशत ब्याज।

६. उपहार पत्र।

शादी के अवसर पर वर वधु के भविष्य के लिये मंगलमय तोहफा। धन सुरक्षा के साथ ब्याज का लाभ।

७. ५ वर्षीय सावधिक जमा योजना

५ प्रतिशत साधारण आयकर मुक्त ब्याज ५ वर्ष में १०० रु० के १२५ रुपये।

क्या आप उपरोक्त योजनाओं के माध्यम से अपने धन की बढ़ोतरी के साथ ही राष्ट्र विकास में सहयोग देना चाहते हैं? आज ही निकटतम डाकघर से जानकारी प्राप्त कीजिये तथा अपने परिवार के व राष्ट्र के भविष्य को सुरक्षित बनाइये व समृद्धिशाही जीवन की नींव डालिये।

अल्प बचत एवं स्टेट लाटरीज विभाग, राजस्थान

तिरुकुरल

(तमिलवेद)

एक जैन रचना

“हमें जैनेतर जगत् के सामने वे ही प्रमाण रखने चाहिए जो विषय पर सीधा प्रकाश डालते हों। खींचतान कर लाए प्रमाण विषय को बल न देकर प्रत्युत निर्बल बना देते हैं। आपह हीन शोध ही लेखक की कसौटी है। शोध का सम्बन्ध सत्य से है न कि सम्प्रदाय से।”

विद्वान् लेखक के ये शब्द प्रत्येक शोधार्थी के लिये एक आदर्श उपस्थित करते हैं।

—सं०

भारतीय संस्कृति के मर्मज्ञ चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने कहा—“यदि कोई चाहे कि भारत के समस्त साहित्य का मुझे पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाये तो तिरुकुरल को बिना पढ़े उसका अभिष्ट सिद्ध नहीं हो सकता।” इस महत्वपूर्ण ग्रन्थ को शैव, वैष्णव, बौद्ध आदि सभी अपना धर्म ग्रन्थ मानने को समुत्सुक हैं। लगभग दो सहस्र वर्ष पूर्व लिखा गया यह ग्रन्थ तमिल वेद अर्थात् तिरु-कुरल है। तमिल जाति का यह सर्वमान्य और सर्वोपरि ग्रन्थ है। इसीलिए उसका नाम ‘तमिलवेद’ पड़ा है।

प्रचलित धारणा के अनुसार इस ग्रन्थ के रचयिता तिरुवत्सुवर अर्थात् सन्त वत्सुवर हैं। यह एक काव्यात्मक नीति ग्रन्थ है। बहुत बड़ा नहीं है। यह ग्रन्थ कुरल नामक छन्द में लिखा गया है। कुरल छन्द एक अनुष्टुप श्लोक से भी छोटा होता है।

इस ग्रन्थ में धर्म, धर्म और काम—ये तीन मूलमूल आधार माने गये हैं। विभिन्न विषयपरक १३३ अध्याय हैं और एक-एक अध्याय में दश-दश कुरल छन्द हैं। कुल मिलाकर १३३० कुरल होते हैं, जो पक्तियों में २६६० हैं। रचना सौष्ठव तमिल के विद्वानों द्वारा निरूपम माना गया है। हिन्दी में गद्य अनुवाद उपलब्ध है, पर पद्य का गद्यात्मक या पद्यात्मक अनुवाद एक भाव

अनुकृत परामर्शक
मुनिश्री नगराजजी
डो०-सि०

बोध से अधिक कुछ वहीँ बताया करता। कालिदास ने संस्कृत शब्दावली में बिम भाषा को अपने कलात्मक कवित्व में बाधा है और जो आनन्द उससे संस्कृत काव्य रसिक उठा सकता है, वह कलात्मकता उसके हिन्दी अनुवाद में थोड़े ही पा सकते हैं ? वह अनुवाद भी यदि संस्कृत पद्य या हिन्दी गद्य में हो तो काव्यात्मक आनन्द के विषय में तमिल नहीं जानने वाले हम अनुभूत और अभिज्ञ ही रह सकते हैं; तथापि कवि की उक्ति-चास्ता आदि कुछ विशेषताओं का हम तयारूप अनुवाद से भी पकड़ सकते हैं।

काव्य की भाषा तीखी और हृदय स्पर्शी है। धर्म की उपादेयता के विषय में कहा गया है—“धुरु से मत पूछो कि धर्म से क्या लाभ है ? बस एक बार पालकी उठाने वाले कहारों की ओर देख लो और फिर उस आदमी को देख लो जो उसमें सवार है।”^१

क्रोध के विषय में कहा गया है—“जो व्यक्ति क्रोध को दिल में जमाकर रखता है, जैसे वह कोई बहुमूल्य पदार्थ हो, वह उस मनुष्य के समान है जो कठोर जमीन पर हाथ दे मारता है। उस आदमी को चोट आये बिना नहीं रह सकती।”^२

मायावी के विषय में कहा गया है—“तीर सीधा होता है और तम्बूने में कुछ टेढ़ापन रहना है। इसीलिए आदमियों को उनकी सूरत से नहीं उनके कामों से पहचानो।”^३ भावार्थ—तीर सीधा होकर भी कपेजे में लगता है, तम्बूरा टेढ़ा होकर भी अपनी मधुर ध्वनि से हमें आह्लादित करता है, अतः मायावी लोगों की ऊपरी सरलता में न फसो।

धैर्य के विषय में कहा गया है—“विपत्ति से लोहा लेने में मुस्कान से बढ़कर कोई साथी नहीं हो सकता।”^४

बाणी के विषय में कहा गया है—“तुम ऐसी

वस्तुता दो कि दूसरी कोई वस्तुता उसे चुप न कर सके।”^५

सामान्य उपदेशों को भी निराले ढंग से कहने में कवि बहुत सफल रहा है।
गरिमा और अभिघात

यह ग्रन्थ इतना ख्यातिलब्ध कैसे हुआ और इसे इतनी मान्यता कैसे मिली, इस विषय में भी एक सरस कियदन्ती तमिल लोगो में प्रचलित है। कहा जाता है, उन दिनों दक्षिण में मधुरा नामक एक नगर था। वह नगर अपने विद्यावल से प्रसिद्ध था। वहाँ तमिल भाषा के विद्वानों को एक बड़ी सभा थी। उसमें एक ऊँचा आसन रहता। उसके विषय में यह धारणा थी कि जब सभा लगती है, तब अदृश्य रूप में यहाँ नरन्वती आकर बैठती है। ग्रन्थ ४६ आसनों पर उस सभा के बुद्धिग विद्वान् बैठते थे। दूर दूर तक इस सभा का यश फैला था। विविध ग्रन्थ-रचयिता यहाँ आते और अपने ग्रन्थ को उस सभा के समक्ष रखने। सभासद उस ग्रन्थ का वाचन करते और उस पर अपना मत अभिव्यक्त करते।

तिरुवल्लुवर एक सन्न प्रकृति के पुरुष थे। वे अपने ग्रन्थ का ऐसा अभि-स्थापन नहीं चाहते थे, पर मित्रों के दबाव से अपना ग्रन्थ लेकर उन्हें मधुरा की उस विद्वत्-सभा में उपस्थित होना पड़ा। उन्होंने अपना ग्रन्थ सभाध्यक्ष के हाथों में दिया। सभाध्यक्ष ने ग्रन्थ सभामदों को वह ग्रन्थ दिखाते हुए तिरुवल्लुवर से पूछा—आपका ग्रन्थ किस विषय पर है ? वल्लुवर ने विनम्र भाव से कहा—मानव जीवन पर। यह पूछे जाने पर कि मानव जीवन के किस पहलू पर है; वल्लुवर ने कहा—सभी पहलुओं पर।

इस बात पर सभी सभासद हँसे। छोटा-सा ग्रन्थ और मानव-जीवन के सभी पहलुओं पर विवेचन।

प्रधान ने पुस्तक का वाचन प्रारम्भ किया। दो चार पद पढ़े कि वल्लुवर को भाव-अर्थजना ने सभी को आकृष्ट किया। क्रमशः पूरा ग्रन्थ पढ़ा गया। सभी समासद आनन्द विभोर हो उठे। एक स्वर से सब ने कहा—सचमुच ही यह ग्रन्थ तो तमिलवेद बन गया है।

इस प्रकार तिरुवल्लुवर महान् स्वाति अर्जित कर अपने घर लौटे। तिरुकुरल ग्रन्थ तब से तमिल-वेद कहा जाने लगा। तिरुकुरल का अग्रिम्राय होता है—कुरल छन्दो में लिखा गया, पवित्र ग्रन्थ। तिरुवल्लुवर का अग्रिम्राय होता है—पवित्र वल्लुवर अर्थात् सन्त वल्लुवर।

वल्लुवर का गृह-जीवन

वल्लुवर कबीर को तरह जुलाहे थे। कनडा बुनना और उससे आजीविका चलाना उनका परम्परागत कार्य था। जातीयता की दृष्टि से वे दक्षिण की अछूत जाति के माने गये हैं। उनकी पत्नी का नाम वासुकी था। वह भी एक आदर्श और अर्चनीय महिला मानी गई है। पतिव्रत धर्म को निभाने में वह निराली थी। अपने पति के प्रति मन, वचन और कर्म से वह कितनी समर्पित थी और कितनी श्रद्धाशील थी; इस सम्बन्ध में बहुत सारी घटनाएँ तमिल समाज में प्रचलित हैं।

कहा जाता है, तिरुवल्लुवर ने एक बार उसकी श्रद्धा का अंकन करने के लिए कहा—आज लोहे की कीली और लोहे के टुकड़ों का धाक बनाओ। वासुकी ने बिना किसी तर्क और आशंका के बूल्हे पर तपेनी षड्दा दी और वह लोहे के टुकड़ों और कीली को उबालने लगी।

एक बार सूर्य के प्रचण्ड प्रकाश में भी किसी खोई हुई वस्तु को खोजने के लिए तिरुवल्लुवर ने वासुकी से चिराग मंगाया। वासुकी ने बिना अनु-नच के चिराग जलाया और वह खोई हुई वस्तु को खोजने में पति को मदद करने लगी।

एक दिन वासुकी घर के कुएँ से पानी निकाल रही थी। अकस्मात् पति का आह्वान कानों में पड़ा। उसने अपने प्राणों की बर्तन की ज्यों का त्यों छोड़ा और पति के पास चली गई। कार्य-निवृत्त होकर जब वह वापस आई तो देखा, पानी का बर्तन ज्यों का त्यों कुएँ में धारा लटक रहा है।

सन्त पुष्य

तिरुवल्लुवर एक सन्त पुष्य थे। उनकी साधना परिपूर्ण थी। उनके जीवन की एक ही घटना उनकी शान्त वृत्ति का पूरा परिचय दे देती है। एलेल सिगल नामक एक धार्मिक व्यक्ति वल्लुवर के ही नगर में रहता था।

वह अपने समुद्री व्यवसाय से प्रसिद्ध था। उसके एक लड़का था। वह अधिक लाठ प्यार में डीठ सा हो गया था। बड़े-बूढ़ों के साथ भी शरारत कर लेना उसके प्रतिदिन का कार्य था। एक दिन वह अपने साथियों को टोली के साथ उस मुहल्ले से गुजरा, जहाँ वल्लुवर अपना बुनाई का काम किया करते थे। उस समय वल्लुवर शान्त भाव से किसी चिन्तन में बँठे थे और उनके सामने बेचने की दो साड़ियाँ रखी थीं। शरारती युवक के मित्रों ने वल्लुवर को एक सन्त बताते हुए उनकी प्रशंसा की। शरारती युवक ने कहा—सन्त पन स्वयं एक ढोंग है। एक आदमी को अपेक्षा दूसरे आदमी में ऐसी कौन सी विशेषता होती है, जिससे वह सन्त बन जाता है। मित्रों ने कहा—शान्ति। इसी विशेषता से सन्त कहलाता है। शरारती युवक यह कहते हुए कि मैं देखता हूँ इसकी शान्ति, वल्लुवर के सामने ही आ धमका। एह साड़ी उठा लो और बोला—इसका क्या मूल्य है ?

वल्लुवर—दो रुपया।

युवक ने साड़ी के दो टुकड़े कर दिये और एक टुकड़े के लिए पूछा—इसका क्या मूल्य है ?

बल्लुवर ने शान्त भाव से कहा—एक रुपया । युवक चार, आठ, सोलह आदि टुकड़े क्रमशः करता गया और अन्तिम का दाम पूछता ही गया । सारी साड़ी मटियामेट हो गई । बल्लुवर उसी शान्त भाव मुद्रा से यह सब देखते रहे । अन्त में युवक ने कहा—मेरे यह साड़ी अब किसी काम की नहीं है । मैं नहीं खरीदता । बल्लुवर ने भी शान्त भाव से कहा—सच ही बेटे । अब यह साड़ी किसी के किसी काम की नहीं रही है । शरारती युवक तिलमिला-सा गया । मन में लज्जित हुआ । मिश्रो के सामने हुई अपनी असफलता पर कुढ़ने लगा । जब से दो रुपये निकाले और बल्लुवर के सामने रख दिये । बल्लुवर ने रुपयों को बापस करते हुए कहा—बेटे । अपना सौदा पटा ही नहीं तां रुपये किस बात के ? अब युवक के पास कहने को कुछ नहीं रह गया था । अपनी डीठला पर उसका हृदय रो पड़ा । वह सन्त के घरखोरे में गिर पड़ा यह कहते हुए कि मनुष्य-मनुष्य में इतना अन्तर हो सकता है, जितना मेरे मे और बल्लुवर सन्त में, यह मेने पहला बार जाना है ।

कहा जाता है, इस घटना के पश्चात् वह शरारती युवक सदा के लिए भला हो गया । उसका पिता और वह सदा के लिए बल्लुवर के भक्त हो गये और वे बल्लुवर का परामर्श लेकर ही प्रत्येक कार्य करने लगे ।

जैन रचना

'कुरल' और 'बल्लुवर' के विषय में उक्त सारी धारणाएँ तो जनश्रुति के अनुसार पल ही रही हैं, पर अब इस समग्र विषय पर इतिहास भी कुछ करवट लेने लगा है । बल्लुवर सन्त-श्रेणी के व्यक्ति और विसंसार मेधावी थे, इस में कोई सन्देह नहीं, पर उन्हें वह ज्ञान कहा से मिला, यह विषय सर्वथा अस्पष्ट था । अब बहुत सारे आधारों से प्रमाणित हो रहा है * कि बल्लुवर जैन आचार्य

कुन्द-कुन्द के शिष्य थे, और 'कुरल' उनकी रचना है । बल्लुवर 'कुरल' के रचयिता नहीं, प्रसारक मात्र थे ।

यह एक सुविदित विषय है कि जैन धर्म किसी एक परिस्थिति विशेष में उत्तर भारत से दक्षिण भारत में गया । इतिहास बताता है—बारह वर्षों के दीर्घकाल के समय उत्तर भारत में साधु चर्चा का निर्बाह कठिन होने लगा था । उस समय भगवान महावीर के सप्तम पट्टधर श्रुत केवली श्री भद्रबाहु स्वामी साधु-नाथियों और श्रावक-श्रविकाओं के एक महान् सच के साथ दक्षिण भी आये । सम्राट् चन्द्रगुप्त भी दीक्षित होकर उनके साथ आये थे । वह सच यात्रा कितनी बड़ी थी, इसका अनुमान इन बातों से नग सकता है कि १२००० साधु-श्रावक का परिवार तो केवल प्रज्जित सम्राट् चन्द्रगुप्त का था ।

मैसूर राज्य में ऐसे शोक गिलानेश प्राप्त हुए हैं, जिनसे भद्रबाहु और चन्द्रगुप्त का कन्नड प्रदेश में आना और दीर्घकाल तक जैन धर्म का प्रचार करते रहना प्रमाणित होता है ।^७

भद्रबाहु के दक्षिण जाने वाले शिष्यों में प्रमुल-तम विद्यान्वाचार्य थे । ये तमिल प्रदेश में गये । वहाँ के राजाओं को जैन बनाया । जनता को जैन बनाया । सारे तमिल प्रदेश में जैनधर्म फैल गया और दातान्दियों तक वह वहाँ राज धर्म के रूप में माना जाता रहा । तमिल साहित्य का शीगरीश भी जैन विद्वानों के द्वारा हुआ । व्याकरण आदि विभिन्न विषयों पर उन्होंने गद्यात्मक व पद्यात्मक ग्रन्थ लिखे ।

इसा की प्रथम शताब्दी में आचार्य श्री कुन्द-कुन्द मद्रास के निकट पोन्नूर की पहाड़ियों में रहते थे । बल्लुवर का आचार्य कुन्द-कुन्द से सम्पर्क हुआ । वे श्री कुन्द-कुन्दाचार्य के महान् व्यक्तित्व के प्रति आकर्षित हुए और कुन्द-कुन्दाचार्य ने उनको अपना

लिखा गया। अपनी रचना 'कुरल' अपने शिष्य तिरुवल्डुवर को सौंपते हुए उन्होंने आदेश दिया—“देस में भ्रमण करो और इस ग्रन्थ के सार्वभौम नैतिक सिद्धान्तो का प्रचार करो।” साथ-साथ उन्होंने अपने प्रिय शिष्य को चेतावनी भी दी, “देसो ! ग्रन्थ के रचयिता का नाम प्रकट मत करना, क्योंकि यह ग्रन्थ मानवता के उत्थान के लिए लिखा गया है, आत्म-प्रशंसा के लिए नहीं।”

प्रमाणों के अधिक विस्तार में हम न भी जाएं तो भी उस ग्रन्थ का आदि पृष्ठ ही एक ऐसा निद्वन्द्व प्रमाण है जो 'कुरल' को सर्वशतः जैन-रचना प्रमाणित कर देता है। प्रथम प्रकरण ईश्वर स्तुति का है। हमें देखना है कि रचयिता का वह ईश्वर कैसा और कौन होता है ? मुख्यतः ईश्वर की परिभाषा ही जैन धर्म को ग्रन्थ धर्मों से पृथक् रखती है। कुरल की ईश्वर-स्तुति में कहा जाता है—अन्य है वह पुरुष जो आदि पुरुष के आधारनिबन्ध में रत रहता है, जो कि न किसी से राग करता है और न किसी से द्वेष ^५। जैन सस्कृति के मर्मज्ञ सहज ही समझ सकते हैं कि इस स्तुति-वाक्य में कविता का हाव क्या रहा। यह तो स्पष्ट है ही कि रचयिता अपने ग्रन्थ को सर्वमान्य प्रार्थना से अलङ्कृत करना चाहता है। ग्रन्थ के नैतिक उपदेशों से जैन-जैनेतर सभी लाभान्वित हो, यह इसका अभिप्रेत रहा है। इन कारणों से उसने मंगलाचार में सार्वजनिकता बरती है। रचयिता का अभिप्राय इतने में ही अभिव्यक्त किया जा सकता कि जैन देवों की स्तुति हो और वैदिक लोग उसे अपने देवों की स्तुति मानें परमार्थ नष्ट न हो और समन्वय सध जाये। ग्रन्थ जैन आचार्यों ने भी इस पद्धति का व्यवहार किया है।

पसापातो न मे कीरे, न द्वेषः कपिनादिषु ।

मुक्तिमद् वचनं यस्य, तस्य कार्यः परिग्रहः ॥

महावीर आदि तीर्थंकरों में मेरा अनुराग नहीं है और कपिल आदि तीर्थकों पर मेरा द्वेष नहीं है। जिसकी वचन मथार्थ हो, उसी का वचन मेरे लिए प्राज्ञ है। भाषा समन्वयमूलक है। यथार्थता में महावीर का वचन ही प्राज्ञ है।

एक ग्रन्थ श्लोक में जो जैन परम्परा में बहुत प्रसिद्ध है ब्रह्मा, विष्णु, महेश को भी प्रणाम किया गया है, पर शर्त यह डाली है कि वे राग-द्वेष रहित हों। कहा गया है—

मथै-बीजाकुरजनना रागाद्याः क्षयमुपागता यस्य ।
ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै ॥

कथन मात्र के लिए प्रणाम सब को किया गया है, पर प्रणाम उठरता केवल जिन के लिए है। कुरल के प्रस्तुत श्लोकार्थ में भी आदि ब्रह्मा की स्तुति की गई है। पुराण परम्परा के अनुसार ब्रह्मा आदि पुरुष हैं, क्योंकि उसी से ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि चार वर्ण पैदा हुए हैं। अतः यह स्तुति उस आदि ब्रह्म तक पहुँचनी चाहिए। यहाँ राग-द्वेष रहित होने का अनुबन्ध लगा कर रचयिता ने वह स्तुति आदि-पुरुष श्री आदिनाथ प्रभु तक पहुँचा दी है। वे आदि पुरुष भी हैं और राग-द्वेष रहित भी।

एक ग्रन्थ श्लोक में रचयिता कहते हैं—“जो मनुष्य हृदय कमल के अधिवासी भगवान् के चरणों की धारण लेता है, मृत्यु उस पर दीडकर नहीं आती।” यहाँ विष्णु की स्तुति प्रतीत होती है, पर हृदय कमल के अधिवासी भगवान् कहकर रचयिता ने साधु भाव जैनत्व की ओर मोड़ दिया है। सगुणता से भगवान् निर्गुणता की ओर चले गये।

अन्य अनेकों श्लोकों में भी रचयिता ने अपने अभिप्राय का निबोह किया है। ईश्वर-स्तुति प्रकरण का प्रत्येक श्लोक ही इस दृष्टिकोण से बहुत मननीय है। इस प्रकरण के कुछ श्लोक इस प्रकार हैं—

१—“ध” शब्द श्लोक का मूल स्थान है, ठीक इसी तरह प्रादि ब्रह्म सब लोको का मूल स्रोत है। यहाँ प्रादि-ब्रह्म शब्द में प्रादिनाथ भगवान् की ओर संकेत जाता है।

२—“यदि तुम सर्वज्ञ परमेश्वर के श्री चरणों की पूजा नहीं करते हो तो तुम्हारी यह सारी विद्वत्ता किस काम की ?” इस श्लोक में अपने परमेश्वर का स्वरूप सर्वज्ञ के रूप में स्पष्ट कर दिया है। जैनों का ईश्वर कर्ता-धर्ता नहीं, सर्वज्ञ ही है।

६—“जो लोग उस परम जितेन्द्रिय पुण्य के विखाये धर्म-मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे दीर्घ जीवीं होंगे।” प्रस्तुत भावना में भी जितेन्द्रिय शब्द से जिन भगवान् की ओर संकेत किया गया है।

७—“केवल वही लोग दुःखों से बच सकते हैं जो उस अद्वितीय पुण्य की श्रंखला में धाते हैं।” तीर्थंकर मरन क्षण में एक साथ दो नहीं होते। इसलिए रचयिता ने उन्हें भी अद्वितीय पुण्य कहा है, ऐसा लगता है।

८—“धन-वैभव और इन्द्रिय-सुख के ज्वार-सकुल समुद्र को वही पार कर सकते हैं, जो उस धर्म-सिन्धु मुनीश्वर के चरणों में लीन रहते हैं।” यहाँ जैनों के परमेष्ठी पंचक में पंचम पद की स्तुति की गई है।

९—“जो मनुष्य अष्टगुण सयुक्त परब्रह्म के चरण कमलों में सिर नहीं झुकाता, वह उस इन्द्रिय के समान है, जिसमें अपने गुण को ग्रहण करने की शक्ति नहीं है।” जैन परम्परा में मुक्त जीव सिद्ध भगवान् कहलाते हैं। वे केवल ज्ञान, केवल दर्शनादि षाठ गुणों से सयुक्त होते हैं। पूर्वाक्त भावना में उनकी स्तुति का ही संकेत मिलता है।

१०—जन्म-मरण के समुद्र को वे ही पार कर सकते हैं, जो प्रभु के चरणों की धारण में आ जाते

हैं। दूसरे लोग उसे तर ही नहीं सकते।” प्रस्तुत भावना के प्रभु शब्द से पंचपरमेष्ठी रूप प्रभु को स्तुति की गई है। ऐसा स्वयं लगता है।

५—देखो, जो मनुष्य प्रभु के गुणों का उत्साह-पूर्वक गान करते हैं, उन्हें अपने कर्मों का दुःखप्रद फल नहीं भोगना पड़ता।” इस प्रकार समग्र स्तुति दशक में कहीं भी जैनत्व की सीमा का उल्लंघन नहीं किया गया है, अपितु स्तुति को जैन और वैदिक दोनों परम्पराओं से सम्मत बनाने हुए, भी रचयिता ने जैनत्व का सपोषण किया है।

इस प्रकार हम ग्रन्थ प्रकरणों की छान बीन में भी जा सकें तो सम्भवतः बहुत सारी उचितियाँ मिल जायेंगी जो नितान्त रूप से जैनत्व को अभिव्यक्त करने वाली ही हैं।

ग्रन्थ विद्वानों के अंकन में

‘तिरुकुरल’ कृति की इस सहज अभिव्यक्ति को भारतीय व पाश्चात्य ग्रन्थ विद्वानों ने भी प्राका है। कनक सभाई पिल्लै (Kanaksabhai Pillai) ए० ए० विजयपुरी पिल्लै (S. Vijayapuri Pillai), टी० बी० कल्याण मुन्दर मुदालियार (T. V. Kalyan Sundara Mudaliar) प्रादि ग्रन्थों के जैनतर विद्वान् हैं, जिनहोंने स्पष्ट व्यक्त किया है कि तिरुकुरल एक जैन रचना है।^{१८} यूरोपीय विद्वान् एलिस (Allis) और ग्राउल (Graul) ने भी इसी मत की पुष्टि की है।

तमिल विद्वान् कल्लदार (Kalladar) ने कुरल की प्रशस्ति में लिखा है—“परम्परागत सभी मतवाद एक दूसरे में विरोध रखते हैं। एक दर्शन कहता है, सत्य यह है, तो दूसरा दर्शन कहता है, यह ठीक नहीं है, सत्य तो यह है। कुरल का दर्शन एकान्तवादिता के दोष से सर्वथा मुक्त है।”^{१९}

इस प्रसंग में यह भी एक महत्वपूर्ण प्रमाण हो सकता है कि ‘कयतरम्’ (Kayatram) नामक

खण्ड २]

तमिल निषण्डु के देव प्रकरण में जिनेश्वर के पर्याय वाकी नामों में बहुत सारे वही नाम दिये गये हैं जो कुरल की भगल प्रशस्ति में प्रयुक्त किये गये हैं। निषण्डुकार ने जो कि ब्राह्मण विद्वान् है, कुरल के रचयिता को जैन समझ कर ही प्रवक्ष्य ऐसा माना है।

कुरल पर अनेकों प्राचीन टीकाएं उपलब्ध होती हैं। उनमें से अनेक टीकाएं जैन विद्वानों द्वारा लिखी गई हैं, इसमें भी कुरल का जैन-रचना होना पृष्ट होना है।

सब से महत्वपूर्ण माने जाने वाली टीका के रचयिता धर्माच हैं। उनके विषय में भी धारणा है कि वे प्रसिद्ध जैन-विद्वान् तो थे, पर धर्म से जैनी नहीं थे।^{११}

कुन्द-कुन्द ही क्यों ?

कुरल को जैन रचना मान लेने के पश्चात् भी यह जिज्ञासा तो रह ही जाती है कि उसके रचयिता प्राचार्य कुन्द-कुन्द ही क्यों ? इस विषय में भी कुछ एक ऐतिहासिक आधार बनते हैं। मामूलनार (Mamoolnar) तमिल के विख्यात कवि हैं। उनका समय ईसा की प्रथम शताब्दी माना जाता है। उन्होंने कुरल की प्रशस्ति गाथा में कहा है— कुरल के वास्तविक लेखक शीवर हैं, किन्तु अज्ञानों लोग वल्लुवर को इसका लेखक बतलाते हैं, पर बुद्धिमान लोगो को अज्ञानियों की वह सूक्ष्मता भरो बातें स्वीकार नहीं करनी चाहिए।^{१२}

प्रो० ए० चक्रवर्ती ने अपने द्वारा सम्पादित तिरुकुरल में भलीभांति प्रमाणित किया है कि तमिल परम्परा में प्राचार्य कुन्द-कुन्द के ही 'शीवर' और 'एलाचार्य' वे दो नाम हैं।

जैन विद्वान् जोवक चित्तामणि ग्रन्थ के टीका-कार नचिनार किनियर (Nachinar kiniyar)

ने अपने टीका में सर्वत्र तिरुकुरल के लेखक का नाम शीवर बतलाया है।

तमिल साहित्य में सामान्यतः शीवर शब्द का प्रयोग जैन धर्मण के धर्म में किया जाता है।

कुरल की एक प्राचीन पाण्डुलिपि के मुखपृष्ठ पर लिखा मिला है—एलाचार्य द्वारा रचित तिरुकुरल। इन सारे प्रमाणों को देखते हुए सन्देह नहीं रह जाना चाहिए कि कुरल के वास्तविक रचयिता प्राचार्य कुन्द-कुन्द ही थे।

अस का कारण

यह एक बड़ा-सा प्रश्न चिन्ह बन जाता है कि प्राचार्य कुन्द-कुन्द (शीवर व एलाचार्य) ही इसके रचयिता थे तो यह इतना बड़ा अस खड़ा ही कैसे हुआ कि इसके रचयिता तिरुवल्लुवर थे। तमिल की जैन परम्परा में यह प्रचलित है कि एलाचार्य (प्राचार्य कुन्द-कुन्द) एक महान् साधक व गरुमान्य प्राचार्य थे, अतः उनके लिए अपने ग्रन्थ को प्रमाणित कराने की दृष्टि से मधुरा की सभा में जाना उचित नहीं था। इस स्थिति में उनके गृहस्थ शिष्य श्री तिरुवल्लुवर इस ग्रन्थ को लेकर मधुरा की सभा में गये और उन्होंने ही विद्वानों के समक्ष इसे प्रस्तुत किया। इस घटना-प्रसंग से तिरुवल्लुवर इसके रचयिता के रूप में प्रसिद्ध हो गये। दूसरा कारण यह भी था कि प्राचार्य कुन्द-कुन्द ने यह ग्रन्थ वल्लुवर को प्रचारार्थ सौंपा था और वे इसका प्रचार करते थे, अतः सर्वसाधारण ने उन्हें ही इसका रचयिता माना। ऐसा भी सम्भव है कि प्राचार्य कुन्द-कुन्द इस ग्रन्थ को सर्वमान्य बनाए रखने के लिए अपने नाम इसके साथ जोड़ना नहीं चाहते थे जैसे कि उन्होंने अपने देव का नाम भी सीधे रूप में ग्रन्थ के साथ नहीं जोड़ा। रचयिता का नाम गौण रहे तो प्रचारक का नाम रचयिता के रूप में किसी भी ग्रन्थ के साथ सहज ही छुड़ जाता है।

अपसंहार

'तिरुक्कुरल' काव्य आज दो सहस्र वर्षों के पश्चात् भी एक नैतिक ग्रन्थ के रूप में समाज के लिए बहुत उपयोगी है। समग्र जैन समाज के लिए यह गौरव का विषय होना चाहिए कि एक जैन रचना पंचम वेद के रूप में पूजी जा रही है। अपेक्षा है, इस सम्बन्ध में अन्वेषण कार्य चालू रहे। यह ठीक है कि एतद् विषयक बहुत सारे धूम्यताएँ तमिल की जैन परम्परा भर देनी हैं, पर अपेक्षा है, डा द्वा-साभो को ऐतिहासिक प्रमाणों से धीरे धीरे भर देनी हैं। प्रो० ए० चक्रवर्ती ने इन दिशा में बहुत प्रयत्न किया

है, पर अपने प्रतिपादन में कुछ-एक सहारे उन्होंने ऐसे भी लिए हैं जो शोध के क्षेत्र में बड़े लचीले ठहरते हैं। जैसे तिरुक्कुरल के धर्म, धर्म्य काम आदि भाषाओं को कुन्द-कुन्द के धर्म्य धर्मों में वर्णित चत्वारि मंगल के पाठ से पुष्टि करना। हमें जैनतर जगत् के सामने ये ही प्रमाण रखने चाहिए जो विषय पर सीधा प्रकाश डालते हों। जीवितान कर लाये गये प्रमाण विषय को बन न देकर प्रत्युत निर्बल बना देते हैं। आग्रहहीन शोध ही लेखक की कवीटी है। शोध का सम्बन्ध सत्य से है, न कि मन्मथाय से।

१. धर्म-प्रकरण-७

२. क्रीड-प्रकरण-७

३. माया प्रकरण-६

४. विपत्ति में धैर्य प्रकरण-१

५. वाक्-युक्ता प्रकरण-५

६. विशेष विवरण के लिए देखें—ए० चक्रवर्ती द्वारा सम्पादित—Thirukkural की भूमिका।

७. आचार्य श्री तुलसी अभिनन्दन धन्व, चतुर्थ अध्याय के० ए०० धरुगेन्द्रिया ए०००, बी०टी० के लेख के आधार पर।

८. ईश्वर-स्तुति प्रकरण-४

९. Thirukkural, Ed. by Prof. A Chakravarti, Introduction, P X

१०. Speaking about these traditional darshanas he (Kalladar) points out that they are conflicting with one another. However one system says the ultimate reality is one, another system will contradict this and says no. This mutual incompetability of the six systems is pointed out and the philosophy of Coural is praised to be free from this defect of onesidedness."

Thirukkural, Ed. by Prof. A Chakravarti, Introduction.

११. Thirukkural, Ed by Prof. A Chakravarti, Preface. P II

१२. Thirukkural, Ed by Prof. A Chakravarti, Introduction, P. X.

१३. Thirukkural, Ed by A Chakravarti, preface,

"The real author of the work which speaks of the four topics is Thevar. But ignorant people mentioned the name of Valluwar as the author. But wise men will not accept this statement of ignorant fools"

१४. Thirukkural, Ed. by Prof. A Chakravarti, Introduction. P. XII,

१५. Thirukkural. Ed. by A. Chakravarti, Introduction, P XIII,
"According to the Jaina tradition, Elacharya was a great Nirgrantha Mahamuni, a great digambara ascetic, not caring for worldly honours. His lay disciple was delegated to introduce the work to the scholars assembled in the Madura academy of the sangha. Hence the introduction was by Velluwar, who placed it before the scholars of the Madura sangha for their approval."

जैन कवि का कुमार सम्भव

कालिदास रचित कुमार सम्भव से प्रेरणा ग्रहण कर परवर्ती कुछ कवियों ने अपनी रचना को भी उसी नाम से अभिहित किया है। पन्द्रहवीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध श्वे. कवि चन्द्र-शेखर सूरि भी उनमें से एक हैं। विद्वान् लेखक ने उनकी कृति को विभिन्न दृष्टिकोणों से अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला है कि श्री चन्द्र-शेखर सूरि प्रतिभाशाली कवि हैं किन्तु वे रुढ़ियों के दास हैं। यदि वे तात्कालीन काव्य रुढ़ियों और परम्पराओं की संकरी गली से निकल कर नये मार्ग की उद्भावना करते तो उनकी प्रतिभा साहित्य को अधिक महत्त्वपूर्ण रचना प्रदान कर सकती।

—सम्पादक

मूषदूत की भाँति कालिदास के कुमार सम्भव ने किसी अभिनव साहित्यिक विधा का प्रवर्तन तो नहीं किया, किन्तु महाकवि के उक्त काव्य से प्रेरणा ग्रहण कर तीन-चार कुमार सम्भव संज्ञक कृतियों की रचना संस्कृत-साहित्य में अवश्य हुई है। इस कोटि की रचनाओं में जैन कवि जयशेखर सूरि (पन्द्रहवीं शताब्दी) के कुमार सम्भव को गौरवमय पद प्राप्त है। महाकवि कृत कुमार सम्भव की भाँति जैन कुमार सम्भव का उद्देश्य कुमार (भरत) के जन्म का वर्णन करना है, किन्तु जिस प्रकार कुमार सम्भव के प्रामाणिक ग्रंथ (प्रथम घाट सर्ग) में कार्तिकेय का जन्म वर्णित नहीं है, वैसे ही जैन कवि के महाकाव्य में भी भरतकुमार के जन्म का कहीं उल्लेख नहीं हुआ है और इस प्रकार दोनों काव्यों के शीर्षक उनके प्रतिपाद्य विषय पर पूर्णतः चरितार्थ नहीं होते। परन्तु जहाँ कालिदास ने अष्टम सर्ग में पार्वती के गर्भाधान के द्वारा कुमार कार्तिकेय के भावी जन्म की व्यंजना कर काव्य को समाप्त कर दिया है, वहाँ जैन कुमार सम्भव में सुमङ्गला के गर्भाधान का निर्देश (६.७५) करने के पश्चात् भी काव्य को पाच अतिरिक्त सर्गों में घसीटा गया है। यहाँ अनावश्यक विस्तार कवि की बर्णनात्मक प्रकृति के अनुरूप अन्ते ही हो पर इससे काव्य की प्रगति नष्ट हो गई है, कथा विकासक्रम विभ्रूललित हो गया है और काव्य का अन्त

प्रो० सत्यव्रत 'दुषित'

अध्यक्ष संस्कृत विभाग
गवर्नमेंट विभी कॉलेज, श्रीरंगानगर

भारीव धार्मिक तथा निराशाजनक ढंग से हुआ है।

कथानक—

कुमार सम्भ के स्यारह सर्गों में धादि जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के विवाह तथा विशेषतः उनके पुत्र जन्म का वर्णन करना कवि का अभीष्ट है। काव्य का धारम्भ भयोष्या वर्णन से होता है जिसका निर्माण वनपति कुबेर ने अपनी प्रिय नगरी भलका की सहचरी के रूप में किया था। प्रथम सोलह पद्यों में भयोष्या की समृद्धि, कलाप्रियता तथा सञ्चरितता का रोचक वर्णन है। इस नगरी के निवेश से पूर्व, जब यह देश इक्ष्वाकुभूमि के नाम से ख्यात था, धादिदेव ऋषभ युग्मपति नामि के पुत्ररूप में उत्पन्न हुए थे। सर्ग के शेषाद्य में उनके जीवन, जीवन तथा रूप सम्पदा धादि का चर्च चित्रण है। बाल्यकाल में ही वे योगी की विभूति से सम्पन्न थे। बचप हीनकाव्य का परिव्याग कर शीघ्र ही प्रभु ने जीवन को शरीर में बास दिया और कृतज्ञ जीवन ने उसे तेजपूर्ण बनाकर तुरन्त उपकार का प्रतिदान किया। राज्याभिषेक का उद्घोष होते ही सारे संसार में उनका प्रताप व्याप्त हो गया। तुम्बव तथा नारद से यह जानकर कि भगवान् अभी कुमार हैं, सुरपति इन्द्र उन्हें वैवाहिक जीवन में प्रवृत्त करने के लिए तुरन्त प्रस्थान करते हैं। देवों का आग्रह तथा पथ की बाधाएँ भी उन्हें विचलित न कर सकीं। जिनेश की जन्मभूमि के निकटवर्ती अष्टापद पर्वत पर पहुँच कर वे पर्वतों के पंखछेद के कलुष से मुक्त हो गये। तृतीय सर्ग में इन्द्र नाना युक्तियाँ देकर ऋषभदेव को, उनकी सभी बहिनों - सुमङ्गला तथा सुनन्दा से विवाह करने को प्रेरित करते हैं। उनका सबसे व्यावहारिक तर्क है कि लोक में ध्वस्तोर्ण होकर धादको लोकस्थिति का पालन अवश्य करना चाहिए। भगवान् के मन को स्वीकृति का द्योतक समझकर इन्द्र ने तत्काल देवताओं को विवाह की तैयारी करने का आदेश दिया। स्वयं इन्द्र प्रभु की

सेवा में रत हुए और इन्द्राणी को कुमारियों के प्रसाधन में प्रयुक्त किया। इसी सर्ग में सुमङ्गला तथा सुनन्दा के विवाह पूर्व भलकरण का विस्तृत वर्णन हुआ है। ऋषभदेव के परिणयग्रहणोत्सव में भाग लेने के लिए समूचा देव मण्डल भूमि पर उतर आया, मानो स्वर्ग ही धरा का प्रतिथि बन गया हो। स्नान-सज्जा के उपरान्त धादिदेव ने जगम प्रसादतुल्य ऐरावत पर बैठकर बभ्रुवृह को प्रस्थान किया। वसुध तथा पचम सर्ग में तत्कालीन विवाह-परम्पराओं का सजीव चित्रण है। परिणयग्रहण, तारामेलन एवं धादि समूचे लोकाचारों का विधि-पूर्वक पालन किया गया। वैवाहिक विधियों के सम्पन्न होने पर ऋषभदेव दिग्विजयी सम्राट् की भाँति धर लौट पड़े। यही दस पद्यों में (३८-४७) उन्हें देवने को लालायित पुर सुन्दरियों के सम्भ्रम का रोचक वर्णन किया गया है। सर्ग के शेष भाग में पति-पत्नी के सम्बन्धों एवं कर्तव्यों का निरूपण है। षष्ठ सर्ग रात्रि, चन्द्रोदय, षड्ऋतु धादि वर्णनात्मक प्रसंगों से भरपूर है। ऋषभदेव नबोद्धा वसुधों के साथ ध्यान गृह में प्रविष्ट हुए जैसे तत्वान्वेषी मति-स्मृति के साथ शास्त्र में प्रवेश करता है। इस सर्ग के अन्त में सुमङ्गला के गर्भावान का संकेत मिलता है (६.७४)। सप्तम सर्ग में सुमंगला को चौदह स्वप्न दिखाई देते हैं। वह उनका फल जानने के लिये प्रभु के पासगृह में जाती है। अष्टम सर्ग में ऋषभदेव तथा सुमंगला का सवाद है। सुमंगला के अपने भागमन का कारण बतलाने पर ऋषभदेव का मन-प्रतिहरो समस्त स्वप्नों को बुद्धिबाहु से पकड़ कर विचार समा में ले गया और विचार-पयोधि का मन्थन कर उन्हें फल रूपी मोती समर्पित किये। नवम सर्ग में ऋषभ स्वप्नों का फल बतलाते हैं। यह जानकर कि इन स्वप्नों के दर्शन से मुझे चौदह विद्याओं तथा रत्नों से सम्पन्न चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति होगी, सुमंगला का शरीर धानन्दायुत से आलयावित हो गया। दसवें सर्ग में सुमंगला अपने

वासवधन में घाती है तथा सखियों को समूचे वृत्तान्त से प्रबगत करती है। ग्यारहवें सर्ग में इन्द्र धाकर सुमंगला के भाग्य की सराहना करता है और उसे बताता है कि भवधि पूर्ण होने पर तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तुम्हारे पति का वचन मिथ्या नहीं हो सकता। तुम्हारे पुत्र के नाम (भरत) से यह भूमि 'भारत' तथा बाणी 'भारती' कहलाएगी। मध्याह्न वर्णन के साथ काव्य समाप्त हो जाता है।

जयशेखरसूरि को प्राप्त कालिदास का वाम

कालिदास के महाकाव्यों तथा जैन कुमार सम्भव के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट है कि जैन कवि की कविता कालिदास के काव्यों, विशेषतः कुमार सम्भव से बहुत प्रभावित है। कालिदास कृत कुमार सम्भव तथा जैन कुमार सम्भव की परिकल्पना, कथानक के विकास एवं घटनाओं के संयोजन में पर्याप्त साम्य है। यह बात दूसरी है कि कालिदास का मनोविज्ञान वेत्ता ध्वनिवादी कवि वस्तु व्यापारी की योजना करके भी कथानक को समन्वित बनाए रखने में सफल रहा है जबकि जयशेखर महाकवि के आकर्षण के भावेय के प्रवाह में अपनी कथावस्तु न संभाल सका। कालिदास के कुमार सम्भव का प्रारम्भ हिमालय के हृदयग्राही वर्णन से होता है, जैन कुमार सम्भव के प्रारम्भ में शयोध्या का वर्णन है। कालिदास के हिमालय वर्णन के विम्बवैविध्य, यथार्थता तथा सरस शैली का अभाव होते हुए भी शयोध्यावर्णन कवि के कवित्व को प्रतिष्ठित करने में समर्थ है। महाकवि के काव्य तथा जैन कुमार सम्भव के प्रथम सर्ग में क्रमशः पार्वती और ऋषभ देव के जन्म, शीघ्र तथा यौवन का वर्णन है। कुमार सम्भव के द्वितीय सर्ग में शारक के आतंक से पीड़ित वैश्याओं का एक प्रतिनिधि मण्डल ब्रह्मा की सेवा में उपस्थित होकर अपने कष्ट निवारण के लिये प्रार्थना करता है। जयशेखर के काव्य में स्वयं इन्द्र ऋषभदेव की गार्हस्थ्य जीवन में प्रवृत्त करने

जाता है। दोनों काव्यों के इस सर्ग में एक स्तोत्र का समावेश है। जैन कुमार सम्भव के पंचम सर्ग में पुरमुन्दरियों की केटाओं का वर्णन कुमार सम्भव तथा रघुवंश के सप्तम सर्ग में शिव तथा भय को देखने को उत्सुक छिद्रों के वर्णन से प्रभावित है। दोनों कुमार सम्भवों में वर्ण्य विषयों के अन्तर्गत ऋतु वर्णन वृथा है, यद्यपि जैन कवि के पदऋतु वर्णन में कालिदास के बसन्त वर्णन की सी भाषिकता नहीं है। दोनों कवियों के काव्यों में नायिकाओं के गर्भाधान का उल्लेख है, पर पुत्र जन्म का अभाव है। दोनों में नायक-नायिका के संवाद की योजना की गयी है। यहां यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि कालिदास के उमा-बट्ट संवाद की गणना अपनी नाटकीयता तथा सजीवता के कारण, संस्कृत काव्य के सर्वोत्तम अंशों में होती है जबकि जैन कुमार सम्भव में अष्टम सर्ग का सुमंगला तथा ऋषभ का वार्त्तालाप साधारण कोटि का है। जैसा कि पहले कहा गया है दोनों ही काव्यों के शीर्षक उनके कथानक पर पूर्णतः बटित नहीं होते। शेर कृत्रिमता के युग में भी जयशेखर की शैली में जो प्रसाद तथा आकर्षण है, वह भी कालिदास की शैली की सहजता एवं प्राञ्जलता के प्रभाव के कारण है।

जयशेखर की काव्य प्रतिभा

अन्य अधिकांश हासकालीन कवियों की भांति जयशेखरसूरि को कथावस्तु के निर्वाह में सफल नहीं कहा जा सकता। मूलकथा तथा वर्ण्यविषयों के बीच जो विषमता सर्व प्रथम भारतीय के काव्य में दृष्टि-गम्य होती है, वह उत्तरोत्तर बढ़ती ही गयी। जैन कुमार सम्भव का कथानक अतीव स्वल्प है। यदि निरी कथात्मकता को लेकर चला जाए, तो यह तीन-चार सर्गों से अधिक की सामग्री सिद्ध नहीं हो सकती; किन्तु जयशेखर ने उसे नाना वर्णनों, संवादों, स्तोत्रों तथा प्रशस्तियों से पुष्ट-पूरित कर ग्यारह सर्गों के आलम्बन में आरोपित किया है। वर्णन प्रियता की यह प्रवृत्ति काव्य में आधुनिक अधिविज्ञान रूप

में विश्वामय है। प्रथम दो सर्गों में भयोष्वा के वैभव ऋषभ के शैशव तथा दीवन, इन्द्र के प्रागमन तथा ऋषापाद का बर्णन है। तृतीय सर्ग में इन्द्र-ऋषभ के संवाद की योजना तथा बभ्रुषो के ब्रह्मकरण का चित्रण है। चतुर्थ तथा पंचम सर्गों का अधिकांश तत्कालीन वैवाहिक परम्पराओं तथा पति-पत्नि के सम्बन्धों पर व्यय कर दिया गया है। छठे में रात्रि, चन्द्रोदय, बह्मत्तुषो तथा सुमगला का बर्णन हुआ है। यहाँ यह न्न तथ्य है कि काव्य के यत्किञ्चित् कथानक का मुख्य भाग यहीं समाप्त हो जाता है। शेष पाँच सर्गों में से स्वप्न दर्शन तथा उनके फल कथन का ही मुख्य कथा से सम्बन्ध है। बसवा तथा म्याह्वा सर्ग तो सर्वथा भ्रान्तकथक हैं। यदि काव्य को नौ सर्गों में ही समाप्त कर दिया जाता, तो यह शायद अधिक भ्रान्तिपूर्ण बन सकता। ऋषभदेव के स्वप्न फल बतलाने के पश्चात् इन्द्र के द्वारा उसको पुष्टि कराना केवल निरर्थक ही नहीं है, इससे देवतुल्य नामक की गरिमा भी धाहत होती है। इस प्रकार काव्यकथा का सूक्ष्म तन्तु बर्णन स्फूर्ति के भार से पूर्णतः बब गया है। वस्तुतः जैन कुमार सम्भव में इन प्रासंगिक-अप्रासंगिक बर्णनों को ही प्रधानता है। मूल कथा पर कवि ने बहुत कम ध्यान दिया है। किन्तु हम ध्याने देखेंगे कि इन बर्णनों का काव्य में, कई दृष्टियों से, महत्वपूर्ण स्थान है।

रस योजना की दृष्टि से भी जयशेखर को अधिक सफलता नहीं मिली है। उनके काव्य का प्रमुख रस शृङ्गार माना जा सकता है, यद्यपि भ्रङ्गी रस के रूप में इसका परिपाक नहीं हुआ है। शृङ्गार के कई सरस चित्र जैन कुमार सम्भव में देखने को मिलते हैं। पवित्रतावादी जैन यति का काव्य में शृङ्गार को सरसता का परित्याग न करना, उसकी बौद्धिक ईमानदारी है।

ऋषभदेव के विवाह में आते समय प्रिय का स्पर्श का पाकर किसी देवायना की मँथुनेच्छा बाधुत हो गयी और कंचुकी टूट गयी ! वह बेकाबू हो गयी

धीर प्रिय को मनाने के लिये उसकी चापलूती करने लगी।

उपात्तपाणिस्त्रिदशेन बल्लभा,
श्रमाकुला काचिदुदचि कंचुका ।
वृषस्या चाटुघातानि तन्वती,

जगाम तस्यैव गतस्य विघ्नताम् ॥४१०

ऋषभदेव को देखने को उत्सुक पुर पुवति की भ्रमवधो नीवी दीडने के कारण खुल गयी। उसका भ्रमोवस्त्र नीचे गिर पड़ा, किन्तु इसका भी उसे मान न हुआ। वह प्रेम पत्नी प्रभु की एक फलक पाने के लिये दीडती गयी और जनसमुदाय में मिल गयी।

कापि नाधर्ममित श्लघनीवी

प्रसरन्निवसनापि जलज्जे ।

नायकानननिवेशितनेत्रे

जन्यनिकरेऽपि समेता ॥५:३६

वास्तव्य, शान्त तथा हास्य रस शृङ्गार के पोषक बन कर आए हैं। ऋषभ के शैशव के चित्रण में वास्तव्य की मनोरम छटा दर्शनीय है। शिशु ऋषभ दीर्घ कर पिता को चिपट जाता है। उसके भ्रमस्पर्श से पिता आनन्द विभोर हो जाते हैं। हर्षातिरेक से प्रांखें बन्द हो जाती हैं और वे तात-तात को गुहार लगाते रहते हैं।

दूरात् समाहूय हृदोपपीड

माद्यन्मुदा मीलितनेत्रपत्रः ॥

भयागण स्नेहविमोहितात्मा,

य तात तातेति जगाद नाभिः ॥ १।२८

विभिन्न रसों के चित्रण में सिद्धहस्त होते हुए भी कवि ने किसी रस का प्रधान रस के रूप में पल्लवन नहीं किया, यह बहुत आश्चर्य की बात है।

जयशेखर का प्रकृति चित्रण भारवि धारि ह्रासकालीन कवियों की कोटि का है, जिसमें प्रकृति के उद्दीपन पक्ष पर अधिक बल दिया गया है। परन्तु जैन कुमार सम्भव के प्रकृति चित्रण की

विशेषता यह है कि वह यमक आदि की दुस्वृता से आक्रान्त नहीं है, और न ही उसमें कुश्चिपूर्ण आंगारिकता का समावेश किया गया है। इसलिये जयशेखर के सन्ध्या, रात्रि, बन्दोदय, प्रभात, सूर्योदय के वर्णों का अपना आकर्षण है। रात्रि कहीं महादेव की विभूति से मण्डित है तो कहीं वर्णों व्यवस्था के कृत्रिम भेद को मिटाने वाली क्रान्तिकारी योगिनी है।

अमुक्त भूतेषतनोविभूति,
भीती तमोभिः स्फुटतारकोषा ।
विभिन्न कालच्छविदन्तदैत्य
चर्मा वृतेभूर्ऋनरास्थिभाजः ॥६।३
कि योगिनीयं धृतनोलकन्या
तमस्विनो तारक शंख भूषा ।
वर्णं व्यवस्थामवधूय, सर्वा
मभेदवाद जगतस्ततान ॥६।६

सूर्योदय वर्णों के इस रूपक की स्वभाविकता कम हृदयहारी नहीं--

मित्त्वा तमः शैवल जालमंगु
मासिद्धिपे स्फारकरे प्रविष्टे ।
धालीन पूर्वोऽपससार सधो,
वियत्तबागा दुडुनीऽजीघः ॥११।६

जैन कुमार सम्भव का वास्तविक सौन्दर्य तथा महत्व इसके वर्णों में निहित है। इनमें एक और कवि का सच्चा कवित्व मुखरित है और दूसरी ओर जीवन के विभिन्न पक्षों तथा व्यापारों से सम्बन्धित होने के कारण इनमें समसामयिक समाज की चेतना का स्पन्दन है। इन वर्णों के माध्यम से ही काव्य में समाज का व्यापक चित्र समाहित हो गया है जो महाकाव्य के एक बहु-अपेक्षित तत्व की पूर्ति करता है। इसीलिये जैन कुमार सम्भव से हमें तत्कालीन वैवाहिक परम्पराओं, राजनीति तथा योजनाविधि से लेकर प्रसाधन सामग्री, धामूकणों,

वाद्ययन्त्रों, समुद्री व्यापार, अभिनय, सामाजिक मान्यताओं, मदिरापान आदि कुरीतियों के विषय में महत्त्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध होती है। पति-पत्नी के सम्बन्ध का इस पद्य में कितना मार्मिक निरूपण हुआ है—

अन्तरेण पुरुषं नहि नारी,
ता विना न पुरुषोऽपि विभाति ।
पादपेन श्चिमञ्चति शाखा,
शाखयैव सकलः किल स्रोत्रिण ॥५।६१

जैन कुमार सम्भव की सबसे बड़ी विशेषता इसकी उदात्त एवं प्रौढ़ भाषा शैली है। संस्कृत-महाकाव्य के ह्लासकाल की रचना होने पर भी इसकी भाषा, भाव तथा भेदविजयमणि आदि की भाँति, निकट समासान्त तथा कष्टसाध्य नहीं है। काव्य में सर्वत्र प्रसादपूर्ण तथा भावानुकूल पदावली का प्रयोग हुआ है। जयशेखर की शैली वैदर्भी है। अलंकारों की सुश्चिपूर्ण योजना काव्य को शैली को समृद्ध बनाती है तथा उसके सौन्दर्य में वृद्धि करती है। हेमचन्द्र, वाग्भट आदि जैनाचार्यों के विधान का उल्लंघन करके काव्य में चित्रबन्ध की योजना न करना कवि की सुश्रुति का एक अन्य प्रमाण है। काव्य में अलंकारों को बलात् साधने का प्रयास नहीं किया गया है। वे इस स्वाभाविकता से आते हैं कि काव्य सौन्दर्य स्वतः प्रस्फुटित होता जाता है। यमक तथा श्लेष के प्रयोग में भी दुस्वृता नहीं आने पाई। हाँ, दसवें सर्ग में सुमंगला की सखियों तथा विभिन्न दार्शनिक मतों के विलष्ट वर्णन में श्लेष ने काव्यत्व को दबोच लिया है। जयशेखर की अलंकार योजना के दिग्दर्शन के लिये कतिपय उद्धरण आवश्यक हैं।

अनुप्रास—सम्पन्न कामा नयनाभिरामाः,
सदैव शीबलसखा भवामाः ।
यत्रोज्ज्वलान्य प्रमदावलोका,
अष्टच्छोका न्यविशन्त लोकाः ॥१।२

शैव—सदगुण प्रकृतिराय चापलं ।

कापि कापिलमताश्रयादिव ।

रङ्ग योग्यकरश्रीषलीनया,

साक्षितामुपगते तदात्मनि ॥१०।६२

यमक—परातरिजोदक निष्कलंका,

गाम्ना सुनन्दा मयनिष्कलञ्जा ।

तस्मै गुण श्रेणिभिरद्वितीया

प्रमोद पुर व्यतरद द्वितीया ॥६।३६

रूपक—चेतसुरङ्गं तन्वाकविचाराध्वनि धावितम् ।

सा निष्प्रसूह मित्यूह कल्या विदधे स्थिरम् ॥७।६०

विनाबना—यात्राऽकलत्केलिकला विपक्ते ।

विनाऽपि वर्षा धनगजिताया ॥१।४

अर्चान्तरन्यास—तनोपि तत्तेषु न किं प्रसादं

न संयुगीना यदमी त्वयोश ।

स्याद्यत्र शक्ते रवकाशनाशः

श्रीयेत शूरैरपि तत्र साम ॥३।१५

बिरोध—पुरः स्थितामप्युपिता हृदन्त

निधिप्रबुद्धामपि पदिमनीताम् ॥८।६

छन्दों की योजना में जयशेखर ने शास्त्रीय विधान का पालन किया है। प्रत्येक सर्ग में एक छन्द का प्रयोग हुआ है। सर्गान्त में छन्द बदल जाता है। कुल मिला कर कवि ने सतरह छन्दों का प्रयोग किया है जिनमें अधिकांश सुविज्ञात हैं।

सदबसोत्पन्न नायक, उदात्त भाषाशैली, महदु-
हृदय, जीवन की व्यापक अभिव्यक्ति के कारण
जैन कुमार सन्भव को शास्त्रीय शैली का महाकाव्य
मानना न्यायोचित होगा, यद्यपि इसका कथानक
अतीव संक्षिप्त है तथा उसमें धारावाहिकता का
अभाव है और उस योजना में भी विकृति है तथा
कहीं-कहीं पीराणिकता ने उसे आच्छन्न कर लिया
है। जयशेखर प्रतिभाशाली कवि है किन्तु वह
रुढ़ियों का दास है। यदि वह तत्कालीन काव्य
रुढ़ियों तथा परम्पराओं की सकरी गली से निकल
कर नए मार्ग की उद्भावना करता तो उसकी
प्रतिभा साहित्य को अधिक महत्वपूर्ण रचना प्रदान
कर सकती थी।

“जिम आदमी को चारों ओर बाधाएँ ही दीख पड़ती
हैं उसका आत्मबल क्षीण हो जाता है, वह कोई महान्
कार्य नहीं कर सकता।”

— स्वेड मार्टेन

राजस्थान के जैन सन्त मुनि पद्मनन्दी

भौतिक दृष्टि से राजस्थान की भूमि चाहे अनुत्पादक रही हो किन्तु विद्वानों, तपस्वियों मनीषियों प्रादि की दृष्टि से यहां की भूमि बड़ी उर्वरा रही है इसमें संदेह नहीं। यदि कभी जैन साहित्यकारों का इतिहास लिखा जावे तो यह निःसन्देह कहा जा सकता है कि उसका—तीन चौथाई से भी अधिक भाग यहां के साहित्यकारों के इतिवृत्त से भरा होगा। ऐसे ही एक-एक एवं साहित्यकार का परिचय यहाँ प्रस्तुत किया है वीर सेवा मंदिर दिल्ली के समाज में ख्यातिलब्ध विद्वान पं० परबंसा ने।

—सम्पादक

राजस्थान भारतीय जैन संस्कृति का प्राचीन समय से केन्द्र रहा है। राजस्थान में निमित्त अनेक गगन चुम्बी विशाल एवं कलापूर्ण जिन मंदिर उसकी शोभा को द्विगुणित कर रहे हैं। यहां से सहस्रों जिन भूतियों का निर्माण और उनकी प्रतिष्ठादि कार्य सम्पन्न हुआ है। अनेक महापुरुषों ने यहां जन्म लेकर राजस्थान की कीर्ति को दिग्गत व्यापी बनाने का यत्न किया है। यहां अनेक मुनि पुंगव प्राचार्य, भट्टारक और विद्वान हुए हैं जिन्होंने जैन धर्म की पताका को उन्नत करने में पूरा सहयोग प्रदान किया है। राजस्थान में अनेक महानुभाव दीवान जैसे राज्यकीय उच्चपदों पर प्रतिष्ठित रहे हैं, और राज्य थोड़ी तथा कोषाध्यक्ष भी रहे हैं जिनमें से कुछ ने धारम-साधना के साथ जन साधारण की भलाई करने में अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया है। अनेक सन्तों और विद्वानों के उपदेश से जन साधारण में धारम-हित की भावना प्रकट हुई है। उन सन्तों ने विविध प्रकार के साहित्य की सृष्टि कर जैन संस्कृति का विस्तार किया है और साहित्य का संकलन तथा उस की सुरक्षा का भी कार्य किया है। जैन विद्वानों ने बिना किसी स्वार्थ के सत्साहित्य की रचनाकर और संस्कृत-प्राकृत के ग्रन्थों को हिन्दी गद्य-पद्य में अनुवादित

पं० परमानन्द जैन शास्त्री
वीर सेवा मंदिर, दिल्ली

कर जनमानस में जैन धर्म के ग्रहिसा तत्व का प्रचार व प्रसार किया है। दूसरी ओर धनेक जैन बौद्धों ने राज्य की सुरक्षा के हित ध्यात्म बलिदान किया है, और उसकी समृद्धि बढ़ाने में अपने कर्तव्य का पालन किया है। आज इस छोटे से लेख द्वारा राजस्थान के एक जनसेवी सन्त का सक्षिप्त परिचय दे रहा हूँ जिसने अपने जीवन का समय बहुभाष जैन संस्कृति के साथ लोक में शिक्षा का भावार्थ उपस्थित किया है और अपने विधुद एव निर्मल भाषार द्वारा जनता में नैतिक बल का संचार किया है।

सन्त पद्मनन्दी भट्टारक प्रभाचन्द्र के पट्टधर विद्वान् थे।^१ विधुद सिद्धान्तरत्नाकर और प्रतिभा द्वारा प्रतिष्ठा को प्राप्त हुए थे। उनके शुद्ध हृदय में धमेद भावसे भालिङ्गन करती हुई ज्ञान रूपी हंसी आनन्द पूर्वक फ्रीडा करती थीं व स्वादाद सिन्धु रूप ध्रुत के बंधक थे। उन्होंने जिनदीक्षा धारण कर जिनवाणी और पृथ्वी को पवित्र किया था। महाशती पुरन्दर तथा क्षान्ति से गगाकुर दग्ध करने वाले थे परमहंस निग्रन्थ, पुरुषार्थ शाली, ध्येय शास्त्रज्ञ सर्वहित परादण मुनिश्रेष्ठ पद्मनन्दी जयवन्त रहे।^२ इन विशेषणों से पद्मनन्दी की महत्ता का सहज ही बोध हो जाता है। इनकी जाति ब्राह्मण थी। एक बार प्रतिष्ठा महोत्सव के समय व्यवस्थापक गृहस्थ की अविद्यमानता में प्रभाचन्द्र ने उस उत्सव को पट्टाभिषेक का रूप देकर पद्मनन्दी को अपने पट्ट पर प्रतिष्ठित किया था। इन के पट्ट पर प्रतिष्ठित होने का समय पट्टावली में स० १३८५ पीथ शुक्ला सप्तमी बतलाया गया है। वे उस पट्ट पर सवत् १४७३ तक तो आसीन रहे ही हैं। इसके अतिरिक्त और कितने समय तक रहे, यह कुछ ज्ञात नहीं हुआ, और न यह ही ज्ञात हो सका कि उनका स्वर्गवास कहाँ और कब हुआ है ?

कुछ विद्वानों की यह मान्यता है कि पद्मनन्दी

भट्टारक पद पर स० १४६५ तक रहे हैं। इस सम्बन्ध में उन्होंने कोई पुष्ट प्रमाण तो नहीं दिया, किन्तु उनका केवल वैसा अनुमान मात्र है। अतः इस मान्यता में कोई प्रामाणिकता नहीं जान पड़ती। क्योंकि सवत् १४७३ की पद्मकीर्ति रचित पार्श्वनाथ चरित की प्रशस्ति से स्पष्ट जाना जाता है कि पद्मनन्दी उस समय तक पट्ट पर विराजमान थे, जैसा कि प्रशस्ति के निम्न वाक्य से प्रकट है—

“कुम्भकुम्भाचार्यान्धये भ० श्री रत्नकीर्ति
देवास्तेषां पट्टे भट्टारक श्री प्रभाचन्द्र देवा तत्पट्टे
भ० श्री पद्मनन्दिदेवास्तेषां पट्टे प्रवर्तमाने—”
(मुद्रित पार्श्वनाथ चरित प्रशस्ति)

इससे यह भी ज्ञात होता है कि पद्मनन्दी दीर्घजीवी थे। पट्टावली में उन की आयु निन्यानवे वर्ष अट्ठाईस दिन की बतलाई गई है और पट्टकाल पँसठ वर्ष षाठ दिन बतलाया है।

यहा इतना और प्रकट कर देना उचित जान पड़ता है कि वि० स० १४७६ में असवाल कवि द्वारा रचित ‘पामराहचरित’ में पद्मनन्दी के पट्ट पर प्रतिष्ठित होने वाले भ० शुभचन्द्र का उल्लेख निम्न वाक्यों में किया है—‘तहो पट्ट बर-ससिखा-
में, सुहससि मुखि पयंपकयबब हो।’^३ चू कि स० १४७४ में पद्मनन्दी द्वारा प्रतिष्ठित मूर्ति सेल उपलब्ध है, अतः उससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि पद्मनन्दी ने स० १४७४ के वाद और स० १४७६ से पूर्व किसी समय शुभचन्द्र को अपने पद पर प्रतिष्ठित किया था।

कवि असवाल ने कुशार्त देव के करहल नगर में स० १४७१ में होने वाले प्रतिष्ठोत्सव का उल्लेख किया है। और पद्मनन्दी के शिष्य कवि हल्ल या अयमित्र हल्ल द्वारा रचित ‘मल्लिहाह’ काव्य की प्रशंसा का भी उल्लेख किया है। उक्त ग्रन्थ भ० पद्मनन्दी के पद पर प्रतिष्ठित रहते हुए उनके शिष्य द्वारा रचा गया था। कवि हरिचन्द्र ने

अपना वर्चमान काव्य भी लगभग उसी समय रचा था । इसी से उसमें कवि ने उनका खुला यशोगान किया है:—

‘पद्यार्थि मुसिशाह् गलिबहु,
बरस सरणु गुव कइ हरिईबहु’

(वर्धमान काव्य)

आपके अनेक शिष्य थे, जिन्हें पद्यनन्दी ने स्वयं शिक्षा देकर विद्वान् बनाया था । भ० शुभचन्द, तो उनके पट्टरबर दिव्य थे ही, किन्तु आपके अन्य तीन शिष्यों से भट्टारक पदो की तीन परम्पराएं प्रारम्भ हुई थीं जिनका भाग्य शास्त्रा-प्रशाखा रूप में विस्तार हुआ है । भट्टारक शुभचन्द दिल्ली परम्परा के विद्वान् थे । इनके द्वारा ‘सिद्धचक्र’ की कथा रची गई है ।^५ जिसे उन्होंने सम्प्रतिष्ठ जालाक के लिये बनाई थी । भ० सकल कीर्ति से ईडर की गद्दी और देवेन्द्र कीर्ति से सूरत की गद्दी की स्थापना हुई थी । चू कि पद्यनन्दी मूल सच के विद्वान् थे अतः इनकी परम्परा में मूल सच की परम्परा का विस्तार हुआ । पद्यनन्दी अपने समय के अश्वे विद्वान्, विचारक और प्रभावशाली भट्टारक थे । भ० सकल कीर्ति ने इनके पास आठ वर्ष रहकर धर्म, दर्शन, छन्द, काव्य, व्याकरण, कौष, साहित्य आदि का ज्ञान प्राप्त किया था और कविता में निपुणता प्राप्त की थी । भट्टारक सकल कीर्ति ने अपनी रचनाओं में उनका स-सम्मान उल्लेख किया है । पद्यनन्दी केवल गद्दी धारी भट्टारक ही नहीं थे, किन्तु जैन संस्कृति के प्रचार एवं प्रसार में सदा सावधान रहते थे ।

पद्यनन्दी प्रतिष्ठाचार्य भी थे । इनके द्वारा विभिन्न स्थानों पर अनेक मूर्तियों की प्रतिष्ठा की गई थी । जहाँ वे मंत्र-तंत्र बादी थे, वहाँ वे अत्यन्त विवेकशाल और चतुर थे । आपके द्वारा प्रतिष्ठित मूर्तियाँ विभिन्न स्थानों के भन्दिरों में पाई जाती

हैं । पाठकों की जानकारी के लिये दो मूर्ति लेख नीचे दिये जाते हैं:—

१ आदिनाथ—ओं संवत् १४५० वंशाक सुषी १२ गुरी श्री आनुबाहल वंश कुशेराय नारतंभ सारवं विक्रमन्व श्रीमत स्वल्प भूषाभय भुं उदेवात्मवत्स्य भूषण शकस्य श्री भुषानुपतेः राज्ये प्रवर्तमान श्री मूलसंवे भ० श्री प्रभाचन्व देव, तत्पुत्रे श्री पद्यनन्दि देव तदुपदेशे गोलाराडाम्बवे
—(भट्टारक सम्प्रदाय ८६२)

२. अरहंत—हरितबरलं कृष्णमूर्ति—सं० १४६३ वर्षे माघ सुषी १३ शुक्ल श्री मूल संवे पट्टाचार्य श्री पद्यनन्दि देवा गोलाराडाम्बवे साधु नाथदेव सुत..... (इटावा के जैन मूर्ति लेख—प्राचीन जैन लेख संग्रह पृ० ३८)

ऐतिहासिक घटना

भ० पद्यनन्दी के सांनिध्य में दिल्ली का एक सच गिरनार जो की यात्रा को गया था । उस समय श्वेताम्बर सम्प्रदाय का भी एक संघ उक्त तीर्थ की यात्रार्थ बहा आया हुआ था । उस समय दोनों सघों में यह विवाद छिड़ गया कि पहले कौन वन्दना करे, जब विवाद ने तूल पकड़ लिया और कुछ भी निर्णय न हो सका, तब उसके क्षमनार्थ यह युक्ति सोची गई कि जो संघ सरस्वती से अपने को ‘प्राद्य’ कहला देगा, वही संघ पहले यात्रा को जा सकेगा । अतः भट्टारक पद्यनन्दी ने पावाण की सरस्वती देवी के मुख से ‘प्राद्य दिगम्बर’ शब्द कहला दिया, परिणामस्वरूप दिगम्बरो ने पहले यात्रा की, और भगवान् नेमिनाथ की भक्ति पूर्वक पूजा की । उसके बाद श्वेताम्बर सम्प्रदाय ने की । उसी समय से बलात्कारण की प्रसिद्धि मानी जाती है । वे पद्य इस प्रकार है:—

पद्यनन्दि गुप्तर्जातो बलात्कारणपरायणी ।
पावाणप्रदिता जैन वादिता श्री सरस्वती ॥
ऊर्ध्वयन्त गिरितेज गच्छः सारस्वतोऽभयवत् ।
अतस्तस्मै मुनीन्द्राय नमः श्री पद्यनन्दिने ॥

यह ऐतिहासिक घटना प्रस्तुत पद्मनन्दी के जीवन के साथ घटित हुई थी। पद्मनन्दी नाम साम्ब के कारण कुछ विद्वानों ने इस घटना का सम्बन्ध आचार्य प्रवर कुन्दकुन्द के साथ जोड़ दिया। यह ठीक नहीं है; क्योंकि कुन्दकुन्दाचार्य मूल संघ के प्रवर्तक प्राचीन मुनि पुंगव हैं और घटना रूम धर्माधीन है। ऐसी स्थिति में यह घटना आ० कुन्दकुन्द के समय की नहीं है। इसका सम्बन्ध तो भ० पद्मनन्दी से है।

रचनाएँ

पद्मनन्दी की अनेक रचनाएँ हैं। जिनमें देवशास्त्र गुरु-पूजन संस्कृत, सिद्धपूजा संस्कृत, पद्मनन्दि आवाकाचारसारांश, वर्धमान काव्य, जीरापल्लि पाषवनाथ स्तोत्र और भावना चतुर्विंशति। इनके अतिरिक्त वीतराग स्तोत्र, शान्तिनाथ स्तोत्र भी पद्मनन्दी कृत हैं, पर दोनों स्तोत्रों देव-शास्त्र-गुरु-पूजा तथा सिद्धपूजा में पद्मनन्दि का नामो-ल्लेख तो मिलता है, परन्तु उसमें भ० प्रभाचन्द्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता। जब कि अन्य रचनाओं में प्रभाचन्द्र का स्पष्ट उल्लेख है, इसलिये उन रचनाओं को बिना किसी ठोस आधार के प्रस्तुत पद्मनन्दी की ही रचनाएँ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि वे भी इन्हो की कृति रही हो।

आवाकाचारसारांश संस्कृत भाषा का पद्य बद्ध ग्रन्थ है, उसमें तीन परिच्छेद हैं जिनमें आवाक धर्म का अर्च्छा विवेचन किया गया है। इस ग्रन्थ के निर्माण में लम्बक चुक कुलान्वयी (लभेचूवसाज) साहू आसाधर प्रेरक है। प्रशस्ति में उनके पितामह का भी नामोल्लेख किया है जिन्होंने 'सूपकारसार' नामक ग्रंथ की रचना की थी। यह ग्रन्थ अभी अनुपलब्ध है। विद्वानों को उसका अन्वेषण करना चाहिये। इस ग्रन्थ की अन्तिम प्रशस्ति में कर्ता ने साहू आसाधर के परिवार का अर्च्छा परिचय कराया है। और बतलाया है कि गोकर्ण के पुत्र

सोमदेव हुए, जो चन्द्रवाड के राजा धर्मयचन्द्र और जयचन्द्र के समय प्रधान मन्त्री थे। सोमदेव की पत्नी का नाम प्रेमसिद्धि था, उससे सात पुत्र उत्पन्न हुए थे। आसाधर, हरिराज, प्रहलाद, महागज, भवराज, रतनाम्ब और सतनाम्ब। इनमें से ज्येष्ठ पुत्र आसाधर सबसे अधिक बुद्धिमान, धर्मात्मा और कर्तव्यपरामर्श था। इनकी प्रेरणा और आग्रह से ही मुनि पद्मनन्दी ने उक्त आवाकाचार की रचना की थी। साहू आसाधर ने चन्द्रवाड में एक जिनमन्दिर बनवाया था और उसको प्रतिष्ठा विधि भी सम्पन्न की थी। कवि धनपाल के शब्दों में आसाधर सम्पद्घट्टि, जिनचरणों का भक्त, जैनधर्म के पालन में तत्पर, दयालु, बहुलोकामित्र, मिथ्यात्वरहित और विद्युत् चित्तवाला था। भ० प्रभाचन्द्र के शिष्य धनपाल ने भी स० १४५४ में चन्द्रवाड नगर में उक्त आसाधर की प्रेरणा से अपभ्रंश भाषा में बाहुवलीचरित की रचना की थी।^५

दूसरी कृति वर्धमान काव्य या जिनरात्रि कथा है, जिसके प्रथम सर्ग में ३५६ और दूसरे सर्ग में २०५ श्लोक हैं। जिनमें अन्तिम तीर्थंकर भगवान महावीर का चरित अंकित किया गया है, किन्तु ग्रन्थ में रचनाकाल नहीं दिया जिससे उसका निश्चित समय बतलाना कठिन है। इस ग्रन्थ को एक प्रति जयपुर के पाषवनाथ दि० जैन मन्दिर के शास्त्र भण्डार में अवस्थित है जिसको लिपिकाल स० १५१८ में और दूसरी प्रति स० १५२२ की लिखी हुई गोपीपुरा मूल के शास्त्र भण्डार में सुरक्षित है। इनके अतिरिक्त 'अनतव्रत कथा' भी भ० प्रभाचन्द्र के शिष्य पद्मनन्दी की बनाई उपलब्ध है। जिसमें ८५ श्लोक हैं।

पद्मनन्दी ने अनेक देशों, ग्रामों, नगरों आदि में विहार कर जन कल्याण का कार्य किया है, लोकोपयोगी साहित्य का निर्माण तथा उपदेशों द्वारा सम्मार्ग दिखलाया है। इनके शिष्य-प्रशिष्यों से जैन धर्म और संस्कृति की महती सेवा हुई है।

वर्षों तक साहित्य का निर्माण, छात्र मंडारों का सकलन और प्रतिष्ठादिकार्यों द्वारा जैन संस्कृति के प्रचार में बल मिला है। इसी तरह के अन्य अनेक संत हैं, जिनका परिचय भी जनसाधारण तक नहीं पहुँचा है। इसी दृष्टिकोण को सामने रख कर

पद्मनन्दी का परिचय दिया गया है। चूँकि पद्मनन्दी मूल सच के विद्वान थे, वे दिगम्बर वेध में रहते थे और अपने को मुनि कहते थे। और वे यथाविधि यथाशक्य आचार विधि का पालन कर जीवन यापन करते थे।

२— श्रीमत्प्रभाचन्द्र मुनीन्द्र पट्टे, शायतन प्रतिष्ठा प्रतिभापरिष्ठः ।
विशुद्ध सिद्धान्त रहस्यरत्नरत्नाकरा नन्दतु पद्मनन्दी ॥

—शुभचन्द्र पट्टावली

२— हसोज्ञानमरालिका समसमा श्लेषप्रभूतादभुता ।
नन्द क्रीडति मानसेति विशदे यस्यानिशं सर्व्वतः ॥

३— स्याद्वादादामृत सिन्धुवर्धन विषी श्रीमत्प्रभेन्दुप्रभाः ।
पट्टे नूरि मतस्त्रिका स जयतात् श्रीपद्मनन्दी मुनिः ॥
महाव्रत पुरन्दरः प्रथमदश रोगाङ्कुरः ।
स्फुरत्परमपौषवः स्थितिरशेषशास्त्रार्थविद्
यशोभर मनोहरीकृत समस्त विश्वम्भरः ।
परोपकृति तत्परो जयति पद्मनन्दीश्वरः ॥

—शुभचन्द्र पट्टावली

४—श्रीपद्मनन्दी मुनिराजपट्टे शुभोपदेशी शुभचन्द्रदेवः ।

श्रीसिद्धचक्रस्य कथाऽवतारं चकार भव्यांबुजभानुमासी ॥

(जैनग्रन्थ प्रशस्ति सं० भा० १ पृ० ८८)

५—श्रीलम्बकेतुकुलपदम्बिकासभानुः, सोमात्मजो दुरितवास चयकृषानुः ।
धर्मकसाधन परो भुवि भव्यबन्धु ब्रह्माधरो विजयते गुणरत्न सिन्धुः ॥
बाहुबलीचरित संधि ४

६—जिण्णसाह चरण भत्तो जिण्णम्मपरो दयालोए ।
सिरि सोमदेवतण्णो एण्डल वासद्धरो सिण्णं ।
सम्मत्त जुत्तो जिण्णपायभत्तो दयालुरत्तो बहुलोय भित्तो ।
मिण्णत्तपत्तो सुविशुद्ध चित्तो ब्रासाधरो एण्डल पुण्ण चित्तो ॥

बाहुबली चरित संधि ३

गीत

तर्ज—जब तुम्ही चले.....

महावीर जयन्ती आज मनायें साथ
वीर गुरु गायें हिंसा को पुनः भगाये ।

तुम कुण्डलपुर में जनम लिया, पितु मात हृदय अति मुदित ।
तुम थे उनके नयनों का एक सहारा करदो भवदधि से पारा ॥१॥
महावीर

तुम सिद्धार्थ के सुत जानो, त्रिशला देवी माँ पहचानो ।
हो सौम्य रूप तुम भवि जन का प्राधारा
कर दो भवि दधि से पारा ॥२॥
महावीर.....

तुम घोर तपस्या करते थे निज आत्म स्वरूप समझते थे ।
जीवो भ्रौर जीने दो का लगाया नारा,
कर दो भवदधि से पारा ॥३॥
महावीर.....

तुम शान्ति पाठ के दायक हो, हे वीर तुम्हीं सब लायक हो ।
तुम कठिन तपस्या कर स्वरूप को जाना
कर दो भवदधि से पारा ॥४॥
महावीर.....

सुरीला कुमारी वैद

एम० ए०, प्रवेश
धर्मालंकार

रागादि शत्रु को दूर करें बिनती यह शीला वैद करे ।
भव तुम बिन कोन रहा है जग में सहारा,
कर दो भव दधि से पारा ॥५॥
महावीर.....

पाँच सौ वर्षों का प्राचीन एक आध्यात्मिक गीत

“.....समुचित प्रचार व प्रसार नहीं होने से अध्यात्म एवं भक्तिभाव पूर्ण रचनाओं का स्थान आंगारिक फिल्मी गीतों प्रावि ने ले लिया है। इससे हमारे जीवन में दिनों-दिन विषयासक्ति और बहिर्मुखता बढ़ रही है। सभी हजारों मासिक आध्यात्मिक रचनाएं हमारे जान भण्डारों में अप्रकाशित पड़ी हैं जिनका सग्रह और उद्धार प्रति आवश्यक है....”

जैन धर्म साधना प्रधान धर्म है। जैन सिद्धान्तानुसार प्रत्येक आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप के अनुसार परमात्मा है पर मोह के धारण और निराकरण से जीव के दो भेद हो गये हैं (१) संसारी और (२) सिद्ध। कर्म बन्ध का मुख्य कारण है राग-द्वेष। आत्मा अपने मूल स्वरूप को मुलाकर जब पुद्गल में आसक्ति करने लगती है तभी राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं। इसीलिए जैन तीर्थंकरों ने आत्मा को जाग्रत करने के लिए महान सन्देश दिया। कर्मों का कर्ता, भोक्ता और निवारण करने वाला आत्मा स्वयं है। कर्म बन्ध आत्मा ने ही किया है और वही अपने स्वरूप विधिमत होने पर कर्मावरण हटाकर सिद्ध, शुद्ध और मुक्त बन सकता है।

अन्य दर्शन आत्मा का उद्धारक ईश्वर मानते हैं। जगत की सृष्टि ईश्वर करता है। उसे अपना भ्रमेलापन धारणता है उसके मन में एक भाग जाग्रत होता है—एकोऽहं बहुस्यामः—अर्थात् मैं भ्रमेला हूँ बहुत हो जायं। मन के इस उद्देश्य द्वारा वह नाना जीवबन्धुओं और पदार्थों की सृष्टि कर बैठता है। कई दर्शन यह मानते हैं कि कर्म करने में आत्मा स्वतंत्र है पर उनका फल ईश्वर देता है। ईश्वर चाहे तो जीव पर कृपा करके उसका भवसागर से उद्धार कर देता है। इसलिए ईश्वरवादी दर्शनों में भक्ति का मुक्ति का प्रधान

साधन बतलाया है। वेदान्त दर्शन ने ज्ञान को मुख्यता दी क्योंकि उसकी मान्यता है कि सारी श्रमाओं का ज्ञान से ही हुई है। मूल रूप में जीव ब्रह्म ही है इसलिए ब्रह्म ही शक्ति है। माया भ्रम या भ्रमण के कारण जीव संसार के बन्धन में घा गया है इसलिए ब्रह्मज्ञान, आत्मज्ञान होने पर जीव सहज ही मुक्त हो जाता है। योग दर्शन ने आत्मोन्नति की साधनप्रणाली वैज्ञानिक रूप से बतलाई। मनुष्य यम, नियम आदि अष्टांगिक योग मार्ग को क्रमशः अपनाता हुआ समाधि प्राप्त कर सकता है तब उसके सारे दुःख समाप्त हो जाते हैं।

गीता ने कर्मयोग को प्रधानता दी क्योंकि मनुष्य जहाँ तक देह सम्बन्धित है वहाँ तक कुछ न कुछ कर्म या क्रिया वह करता ही रहेगा। इसलिए कर्म करने में कुशलता प्राप्त करना ही योग है। 'योग कर्म कौशलम्' और यह कुशलता दो कार्यों से प्राप्त होती है। एक तो कर्म करना और फल में आसक्ति नहीं रखना—अनासक्ति योग और दूसरा जो कुछ कर्म करना उन्हें ईश्वर प्रेरित मानकर ईश्वर को ही समर्पित कर देना। यद्यपि ये दोनों मार्ग उत्तम हैं पर हैं कठिन। क्योंकि मनुष्य का अहं ईश्वरपित होने में बाधक है और प्रत्येक कर्म करने के पीछे उसने कुछ लाभ प्राप्त करने की आसक्ति रहती है अतः अनासक्ति कर्म करना कठिन है।

जैन दर्शन अनेकान्त बाद या समन्वयवादी दर्शन है। उसने केवल ज्ञान, योग या कर्म और भक्ति को मोक्ष का कारण नहीं बतला कर ज्ञान, दर्शन और आरिष तीनों की सम्मिश्रित को मोक्ष का अक्षर बतलाया है। तत्त्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र है—सम्यग्दर्शनज्ञानआरिषाणि मोक्ष मार्गः। सम्यक् कहा गया है ज्ञान क्रियाभ्यासः मोक्षः अर्थात् ज्ञान के द्वारा पदार्थों का वास्तविक रूप जानकर विवेक से हेय, अयोग्य और उपादेय के रूप में पृथक्करण करना

होगा। फिर जो हेय अर्थात् छोड़ने लायक है उनका त्याग करना होगा। हेय जो जानने लायक है उनको जान लेना और जो उपादेय अर्थात् ग्रहण और स्वीकार योग्य है उनको अपनाना होगा। केवल जान लेने से ही काम नहीं चलेगा वरन् उनका आचरण करना भी आवश्यक है।

जैनदर्शन आत्मवादी दर्शन है। परमात्मा वास्तव में आत्मा की ही एक उच्च स्थिति है अतः उसे आदर्श मानकर आत्मा को तदनु रूप बनाने का प्रयत्न करना जरूरी है। परमात्मा या ईश्वर के भरोसे बैठे रहना ठीक नहीं। स्वयं मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। परमात्माहू मारा मार्ग—दर्शन और प्रेरक अदृश्य है पर उसके बड़े हुए मार्ग पर चलना तो हमें स्वयं ही है। इसलिए उपादान यानी मूल कारण मोक्ष के लिए आत्मा स्वयं है। तीर्थंकर आदि महापुरुष निमित्त कारण या पृष्ठावलंबन रूप में मान्य और पूज्य है। उनके वचनों पर विश्वास रखकर बतलाये हुए ये अनुष्ठान, साधन आराधन करने से हम मोक्ष की ओर अग्रसर होंगे। उनकी स्मृति को देखकर हम अपने विस्मृत स्वरूप को स्मृति में लाएँ कि यह भी हमारे ही जैसे थे इन्होंने साधना या पुरुषार्थ करके अपने वाले कर्म-प्रवाह को रोका, पूव कृत कर्मों को भोग कर या तप या भावना द्वारा निर्ब्रित किया और सबरूप स्वरूपस्थ बने तभी ये परमात्मा हो सके। स्वरूपतः हमारी आत्मा ही परमात्मा है उसे जिस प्रकार इन्होंने जागृत व प्रकट की उसी तरह हमें भी करना है। उस मार्ग पर चलने वाले साधक, आचार्य, उपाध्याय, मुनि का संसंग एवं सदुपदेश हमारे लिए आत्मोत्थान के कारण हैं।

आत्मा के समीप रहना या आत्मा में ही निवास करना, आत्मा का ही ज्ञान, चिन्तन, मनन और ध्यान करते रहना आध्यात्म है। जैनधर्म ने आत्मा के उत्थान का बड़ा ही वैज्ञानिक और

सुलभा हुआ मार्ग बतलाया है। मुझ दुःख और नाना प्राकृतियों और भावों तथा अवस्थाओं का मूल कारण कर्म है। वे जीवो ने स्वयं मिथ्यात्व, भ्रष्टि, कषाय, योग द्वारा बाधे हैं। संवर और निर्जरा द्वारा उनको हटाया जा सकता है। आत्म ज्ञान, प्रतीति, आत्मरमणता, ज्ञान, स्वाध्याय और संयम तप में रमण करने से आत्मा स्वयं परमात्मा बन सकती है। आत्मा का शुद्ध स्वरूप सिद्ध के समान है इत्यादि बातों की चर्चा जैन ग्रन्थों में विस्तार के साथ की गई है। दिगम्बर सम्प्रदाय में आध्यात्मिक ग्रन्थों की रचना सम्बन्धे समय तक होती रही है। प्राकृत, अपभ्रंश में ही नहीं, हिन्दी, संस्कृत, राजस्थानी, गुजराती, कन्नड़ आदि भाषाओं में भी आध्यात्मिक साहित्य प्रचुर परिमाण में प्राप्त है जिनका स्वाध्याय एवं मनन अधिकाधिक किया जाना वाञ्छनीय और आत्मोत्थान का प्रशस्त मार्ग है।

बड़े बड़े ग्रन्थों की बात जाने दें पर छोटे छोटे गीत पद आदि ग्रन्थों को ऐसी रचनाएं जैन कवियों की प्राप्त हैं जो बहुत ही सात्विक प्रेरणा प्रदाता और हृदय स्पर्शी हैं। इन सक्षिप्त और सारगर्भित रचनाओं को पढ़ने, गाने, सुनने और मनन करने पर आत्मा में नया प्रकाश फैलता है। आध्यात्मिक मस्तो प्रकट होती है प्रफुल्लता और आत्मविभोरता प्राप्त होती है। इसलिए इन लघु रचनाओं का अधिकाधिक प्रचार बहुत ही आवश्यक है।

कई वर्ष पहले जैन आध्यात्मिक एवं भक्ति पदों एवं ग्रन्थ उपयोगी और प्रेरणादायी रचनाओं के संग्रह-संग्रह ग्रन्थ प्रकाशन का प्रयत्न दोनों सम्प्रदायों में अच्छे रूप में हुआ था पर वे बहुत से ग्रन्थ प्राप्त भ्रष्टाचार हैं। कुछ प्राप्त हैं उनका भी समुचित प्रचार एवं प्रसार नहीं होने से अध्यात्म एवं भक्ति भाव पूर्ण रचनाओं का स्थान आचारिक फिल्मी गीतों आदि ने ले लिया है। इससे हमारे जीवन में

दिनो दिन विषयासक्ति और बहुमुखता बढ़ रही है। अभी हजारों भक्ति आध्यात्मिक रचनाएं हमारे ज्ञान मंडारों में भ्रष्टाकाशित पड़ी हैं जिनका संग्रह और उद्धार भक्ति आवश्यक है। हमारे संग्रह के सोलहवीं शताब्दी के लिखे गुच्छे में से सहस्राणु के रचित एक आध्यात्मिक गीत को यहाँ प्रकाशित किया जा रहा है। आशा है। इससे प्रेरणा लेकर ऐसी ग्रन्थ जो भी रचनाएं भ्रष्टाकाशित हैं उन्हें प्रकाश में लाने का शीघ्र ही प्रयत्न किया जायगा।

“भारतीय साहित्य” के जनवरी-मार्च ६७ के अंक में सन्त साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान श्री परशुराम जी चतुर्वेदी का एक लेख हिन्दी का वैष्णव तथा जैन संत साहित्य प्रकाशित हुआ है। उसमें उन्होंने जैन संत साहित्य का संक्षेप में बड़ा अच्छा परिचय दिया है। उन्होंने जिन ८-१० कवियों को रचनाओं के उदाहरण इस लेख में दिये हैं उनमें १७ वीं शताब्दी के रूपचन्द कवि, बनारसी दास आदि के नाम हैं। अन्तिम कवि चिदानन्द स. १६०५ के लगभग हुए हैं। उन्होंने लिखा है कि हिन्दी सन्त साहित्य के निर्माण में सहयोग प्रदान करने वाले जैन कवियों की संख्या कम नहीं है। उनमें से अधिकांश का काव्य काल १७ वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है पर उसके पहले बहुत से ऐसे लोग पाये जाते हैं जिनका ध्यान विशेषकर सगुणोपासना की ओर केन्द्रित रहता था तथा जो अपने पूर्ववर्ती जैन कवि योगेन्दु मुनि, मुनि रामसिंह आदि तक से भी दक्षेष्ट प्रभावित प्रतीत नहीं होते। वास्तव में योगेन्दु व रामसिंह की परम्परा में जैन कवियों ने आध्यात्म गीत बराबर रचे हैं जिनमें से १५ वीं के ‘उत्तरार्द्ध’ या १६ वीं के ‘पूर्वार्द्ध’ के कवि सहस्राणु का आध्यात्म गीत यहाँ इसलिए भी प्रकाशित किया जा रहा है कि १७ वीं शताब्दी के बीच का जो साहित्य एक ही, उसे प्रकाशित कराया जाय।

अध्यात्म गीत

आदि न भंतु जामु कज जाखइ,
 खासिनि पाणिया कोइ ।
 रहिइ पूरितहुवणु परमेसुरु,
 पर पोखियइ न सोइ ॥१॥
 सामी हो सेवहि हो मेरे जीव तुहु,
 आदि पुरिखु भरहुनु ।
 अकसु अमसु अक्खिबसु अपरंपरु,
 अलसु अगनु महनु ॥१॥
 घट महि बसहि इन देखै,
 हो कोई देखत रहि उल्लुकाए ।
 रूप गंध रस बिहूणो,
 गुरु सपु कहए न जाइ ॥२॥ सामी॥
 सकति समंशुवसु पुरिसोतसु,
 निरालसु नरसीहु ॥
 निराकारु निखेसु निरजणु,
 एकु अनेकु निहु ॥३॥ सामी॥
 यहइ सुह सुह सुह सोह,
 हसु अह इह सोइ ।
 जम कंम जर मरण खिरालंतु,
 सदा जीव यह जोइ ॥४॥ सामी ॥
 माया मानु लोहु कोहालणु,
 पाणी खासि बुझाए ।
 घाठ करम अरि अरुई दीठ,
 गइ नु पहि आपु मिलाए ॥५॥ सामी॥
 आसउ बंधु दूरि करि दिनि दिनि,
 सबरु निरजर साधि ।
 चितबइ मोसु अवरु सनु परिहरि,
 यह ससारु उपाधि ॥६॥ सामी॥
 सवं संकलप विकलप निराकरि,
 भवति पात दुह हेउ ।
 बिगनु बिबारि नियनु किन निरबहि,
 यह सरीर महि देउ ॥७॥सामी॥
 दय करि ओर वचन जे जपै,
 तो सार्जे मनि मानै ।
 सहसुषामु सिधदामु पर्यं पइ,
 मोल सहहिगौ इसु ज्ञानी ॥८॥
 सामी सेवहि हो मेरी जीव तुहु,
 आदि पुरिखु भरहुनु ।
 अलसु अमसु अक्खिबसु अपरंपरु,
 अलसु अगनु महनु ॥

बालकराम कृत सीता चरित्र

प्राकृत भाषा में सीया चरित्र नाम से कुछ रचनःओं की सृष्टि हुई और समय के साथ साथ वह ही परम्परा भाषा में भी चल कर आई और उसमें कुछ सीता चरित्रों की रचना हुई। श्री बालक राम का सीता चरित्र भी एक ऐसी ही रचना है जिसकी कुछ प्रतियों का संक्षिप्त परिचय विद्वान लेखक ने यहां दिया है। इनमें से कुछ प्रतियों में लिपिकारों की शिष्य परम्परा एवं श्रावक वंश परम्परा का वर्णन होने से ऐतिहासिक महत्व की भी हैं। खोज करने से और भी ऐसी प्रतियां भण्डारों में प्राप्त हो सकती हैं।
—सम्पादक

✠

लेखक ने कुछ वर्ष पूर्व अपने शोध प्रबंध के तिलसिले में ग्रहम-दाबाद पाटन सीमड़ी, कोडाय, भडोंच आदि स्थानों की यात्रा की थी। ग्रहमदाबाद में लालाभाई दलपति भाई संस्कृति विद्यामंदिर, के संचालक श्री दलसुख मालवणिया के सौजन्य से प्राकृत भाषा में लिखित 'सीयाचरित्र' की प्रतियां कुछ देखने को मिली थीं। इसमें ग्रन्थ के भी उद्धरण हैं और यत्र-तत्र अर्थनात्मक गद्य भी है। ग्रंथ चम्पू की कोटि का है लेकिन सुसंबद्ध और कथानक सिद्ध है। लेखक का अनुमान था कि यह परंपरा भाषा में भी अवश्य जोरित है। कवि समयसार की 'सीताराम चौपाई' को देखकर उक्त धारणा को और भी अधिक बल मिला। लेखक ने कलकत्ते के सभी पुस्तकालय एवं जैन भण्डार देखे, लेकिन निराशा ही हाथ आई। सीताचरित्र संबंधी कोई भी भाषा ग्रंथ नहीं मिला। लेखक को आगरा भी जाना पड़ा और वहां का 'जैन शोध संस्थान' देखने का सौभाग्य मिला। श्री महेन्द्र जी के सौजन्य से श्री बालकराम कृत 'सीता चरित्र' की सात प्रतियां भी मुलभ हो गयीं। इसकी सबसे प्राचीन प्रति सं० १७१३ की है जो मार्गशीर्ष शुक्ला पंचमी को समाप्त होती है।^१ इसके कथ्य में नवीनता है, मौलिक मोड़ है और संबंध निर्बाह में विधायक कल्पना के दर्शन होते हैं। इसको 'सीयाचरित्र' और

डॉ० छोटेलाल शर्मा
एम० ए०, पी-एच० डी०
कनकपुरी विश्वविद्यालय, राजस्थान

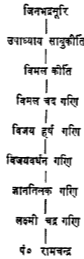
समयसार की 'सीताराम चौपाई' की धनुकृति नहीं कहा जा सकता है। कल्पना व्यापक है और अप्रस्तुत योजना नवीन एव तदग्र।

(२) प्रस्तुत कृति की सान प्रतिधा क्रमशः सं० १७१३ वि०, सं० १७६२ वि०, सं० १७६४ वि०, (दो प्रतिधा), सं० १८०१ वि०, सं० १८१४ वि०, सं० १८४८ वि० और सं० १८५१ वि० की

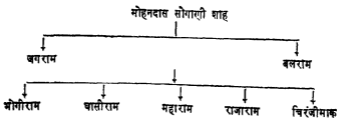
है। सं० १७६२ को प्रति कार्तिक शुक्ला एकादशी को समाप्त हुई है। इसकी पुष्पिका में लिपिकार का नाम नहीं है।^१ सं० १७६४ वि० को प्रति भाद्रपद कृष्णा दशमी भगलवार को पूरी हुई है।^३

प्रस्तुत प्रति में लिपिकार को शिष्य परंपरा और श्रावक को वंशपरंपरा भी अंकित है।^४

(अ) लिपिकार की शिष्यपरंपरा—

(आ) श्रावक वंश परंपरा —

दूसरी प्रति सं० १७६४ वि० की वैशाख शुक्ला पचमी शनिवार को साहिजहानाबाद में संधनायक राजारामजी के वाचनार्थ रामचंद्र गणित द्वारा लिखी गयी है * सं० १८०१ की प्रति जयपुर में श्रावण कृष्णा मंगलवार को किन्ही रामगोपाल द्वारा लिपिबद्ध की गई है । * सं० १८१४ वि० की प्रति में भी लिपिकार का नाम नहीं है । * यह प्रति भी कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी मंगलवार को समाप्त हुयी है । इसके बीच में खंड का नाम आता है । स्यात् वही इसका लिपिकार हो सकता है । * सं० १७५८ वि० की प्रति किन्ही मिश्र नोतराम गौड़ की लिखी हुई है जो फाल्गुन शुक्ला त्रयोदशी बुधवार को हाथरस में समाप्त हुई है । * सं० १८५१ की प्रति प० रत्नलाल द्वारा कार्तिक कृष्णा अष्टमी शुक्रवार को पूरा की गयी है । *

(३) प्रस्तुत कृति की उत्पत्तानिका, रचनाविधान एवं उपसंहार—सभी प्राकृत तथा भाषा की अन्य रचनाओं से पर्याप्त भिन्न है । प्राकृतग्रंथ 'सीया-चरिय' की उत्पत्तानिका धार्मिक है । कथा अलोक भ्रम्यान्वयान के फल को स्थापना से प्रारंभ होती है । समस्त कथानक उत्तरखंड और जीवन-अंतरायों से संबंधित है । प्रस्तुत ग्रंथ सीता की प्रव्रज्या के साथ समाप्त हो जाता है । उसमें राम की उत्तर-वर्ती उपलब्धि और सीता द्वारा प्रस्तुत उपसर्ग नहीं है । इससे नायिका के चरित्र का वैशिष्ट्य भी कायम रह सका है और ग्रंथ के शीर्षक की महत्ता

भी अप्रतिहत रह सकी है । समूची कथा सीतापुत्र और नारद के बीच चलती है जिसमें 'पंचतंत्र' और 'राम चरित मानस' के सदृश आंगिक और गण-धर भी बक्ता और श्रोता के रूप में आजाते हैं । इसका मुद्रिका प्रसंग 'राम चरित मानस' से मिलता जुलता है जिसे हनुमान सीता की खोज के समय ले जाने हैं । वैसा ही सबर्भ है और वैसा ही दृश्य । * रामवनवास के समय कंकैयी द्वारा राम की मनु-हार साकेत के सदृश है । कंकैयी का पश्चात्ताप अत्यंत भावेश युक्त एवं ऊर्म है और राम की दृढ़ता अप्रतिम । * उसका 'पूज घयोष्या में चलो' तुलसी दास की 'गीतावली' की टक्कर का है । लोकलय ने मनुहार को अत्यंत काश्छिक बना दिया है । इसमें इचपुर के राजा का नया प्रकरण भी है । यत्र-तत्र ग्रंथ पर आल्ह खंड अर्थात् परिमालरासो का भी प्रभाव परिलक्षित होता है । भरदास, हुकुम, खलक प्रभृति एकानेक उर्दू के शब्द पद एवं वाक्य खंडों का प्रयोग है । शैली वही कडवक शैली है जिसमें दोहा-बीपाई का बंध है । इसके अतिरिक्त सोरठा, अरिल्ल, सवैया, मनहरण आदि छंदों का प्रयोग है । ग्रंथ हिन्दी के प्रबन्ध काव्यों की शैली में लिखा गया है । भाषा सरल एवं सुटीली है । अभिप्राय लोक जीवन के और प्राचीन हैं । अभिप्रायों के द्वारा भी काव्य लोकजीवन से जुड़ जाता है जिसमें मूल-पर्याय पर्याप्त दूर तक समान बने रह जाते हैं और भावों में घनता एवं सामञ्जस्य आजाता है । ग्रंथ उत्तम और सार शक्ति है ।

१—संवत् सतरह तेरी तर, मगसिर ग्रंथ समापित करे ।

सुकालु पच्छु तिथि है पचमी, भापी जानि कुमति जिनबमी ।

२—श्री महासती सीताजी की चरित्र संपूर्ण सं० १७६२ का भी काती सु० ११ ।

३—इति श्री सीता चरित्र समाप्तं । प्रंथान्त्रंथ ब्लोक सं० ३५०० सं० १७६४ वर्षे भाद्रपद कृष्णा पक्ष दशमी दिने श्रीमवासराज्विजे यादस पुस्तकं दृष्टं ।

४—लिखितं श्वेतांबरौ खरतर बृह गच्छे भट्टारक श्री जिनभद्र सूरि शास्त्रायां उपाध्याय श्री साधु कीर्तिस्तत्सिष्य विमल कीर्तिस्तत्सिष्यं विमलचंद्र गरिण स्तत्सिष्य वाचनाचार्य श्री विजय हर्ष जी गरिण स्तत्सिष्य वाचनाचार्य श्री विजय हर्ष जी गरिण स्तत्सिष्य मुख्यवाचनाचार्य श्री विजय वर्धन जी गरिण स्तत्सिष्य सर्व विद्या विद्यारद पंडित गुणानकृत श्री ज्ञानतिलकजी गरिण मुंक्ष्य सिष्य वाचक लिपमीचद गणेशसिष्य पं० रामचंद्रण लिखितं। सुश्रावक श्री सोमेशी गोत्रे साहजी श्री मोहनदासजी तत्पुत्र भातृ दोद सुश्रावक पुन्य प्रभावक देवगुरु भक्ति कारक प च परमेष्टि महामत्र स्मारक बृहत् भ्राता जगराम लघु भ्राता बलराम तन्मध्ये भ्रातात्मज भोगीराम तदनु चासीराम तदनु महाराम तदनु चिरजीयाकस्य पठनार्थं लिखितमिदं पुस्तक !

५—सं० १७६४ वैशाखशुदी पंचमी शनिवार, श्री साहिजहानाबाद मध्ये लिखित श्वेतांबर रामचंद्र गनि सुश्रावकपुन्य.....सघनायक साह श्री राजारामजी वाचानार्थ श्रेयो भवतु। श्री भिक्षारीदास वनाम सहाय कमलापति सुत परनाथ बहन कोसन सुत कुलसीलाल पठनार्थं लिखित प्राननाथ दीली जिहानाबाद के गगाराम उपदेश है। पृ० १५६

६—लिपिकाल मिति कृष्णपक्षे श्रावणमासे मंगलवासरे सं० १८०१ सवाई जैपुर रामगोपाल....

७—सं० १८१४ वर्षे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे तिथौ त्रयोदश्या शुभुवासे शुभम् संपूर्ण। पृ० १२८

८—कहै चंदकर जोरि सीस नयबदिये ।

९—सं० १८४८ वर्षे फागुन सुदि १३ शुधिवासरे लिपितं मिश्रनोलराम गौड हाथुरस नगरे— स्वामी श्री श्री विशाल कीर्ति पठनार्थमिदं पुस्तकं ।

१०—इति श्री सीताचरित संपूर्णं सं० १८५१ वर्षे कार्तिक वदि ८ शुक्रवार लिपितं पं० रत्नलाल शुभम्

११—सीताचरित पं० १०२-छंद ११-१५ मुद्रिका प्रस ग

१२—बही पं० ३८ छंद ५१-६२ कैकेयी की मनुहार ।

जैन स्तोत्र : परम्परा और महत्त्व

“.....जैन स्तोत्र साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनमें सदैव गुणों की पूजा की गई है व्यक्ति की नहीं.....”

संस्कृत-साहित्य विश्व की प्राचीनतम धर्मग्रन्थ निधि है। गीति-काव्य इसका परम रमणीय अङ्ग है। यह मुक्तक और प्रबन्ध दोनों प्रकार से उपलब्ध होता है। पौढ़े शब्दों में महान् अर्थ का निरूपण मुक्तक की प्रमुख विशेषता है। स्तोत्र की रचना प्रायः मुक्तक के रूप में होती है। अतः स्तोत्र, गीतिकाव्य के रूप में संस्कृत-साहित्य का एक प्रमुख अंग है।

स्तोत्र-साहित्य अत्यन्त समृद्ध एवं विद्याल है। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं में हिन्दू, जैन तथा बौद्ध स्तोत्र प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। स्तोत्र का मुख्य विषय भक्ति है। अत्यन्त अर्थों में भक्ति का महत्त्व है। जैनधर्म तो भक्ति को श्रुति का कारण मानता है। भक्ति का अर्थ है पूज्य पुरुषों के गुणों का स्मरण। आचार्य समन्तभद्र ने अपने 'स्वयम्भू-स्तोत्र' में तोषकर बालुपूज्य की स्तुति करते हुए कहा है—

न पूजयार्थस्त्वयि कीतरामे न निन्दया नाथ ! विद्वान्तर्वरे ।

तथापि ते पुण्यगुणस्मृतिर्नः पुनातु चेतो दुरिताञ्जनेभ्यः ॥

हे नाथ ! आप तो कीतराम हैं अतः आपको न तो अपनी पूजा से कोई प्रयोजन है और निन्दा से, क्योंकि आपने वैद का भी पूरी तरह अन्त कर दिया है। फिर भी, आपके पुण्य गुणों की स्तुति हम संसारी जनों के चित्त को

डॉ० हरीश्र मुखर्जी जैन

अध्यक्ष संस्कृत विभाग

पिठकम विश्वविद्यालय, उज्जैन

पाप रूपी कलङ्क से मुक्त कर पवित्र बना देती है ।”

जैन-स्तोत्र का उद्भव मूल-भागमो से है । जैन-भागमो के प्राकृत भाषा में पाया जाने वाला ‘पञ्चनमस्कार मन्त्र’ जैन-स्तोत्र का सबसे प्राचीन रूप है । इसमें परमात्म-पद की पाच अवस्थाओं को नमस्कार किया गया है—

एषो अरिहताथं षमो सिद्धारणं एषो आहुरियाण ।
एषो उवचन्नायाथं एषो सोए सव्वसाहूण ॥

“चार कर्मों का नाश करने वाले अरिहन्तो को, आठों कर्मों का नाश करने वाले सिद्धों को, आचार्यों और उपाध्यायों को तथा लोक में समस्त सावुओं को नमस्कार हो ।”

प्रायः भागम, काव्य, नाटक, चम्पू, कथा आदि समस्त जैन—साहित्य में यत्र तत्र प्रसङ्गानुसार स्तोत्र के दर्शन होते हैं किन्तु अनेक आचार्यों ने स्तोत्र-ग्रन्थों की स्वतन्त्र रूप में रचना की है । अनेक जैन-स्तोत्रों के सङ्ग्रह प्रकाशित हो चुके हैं । श्रुतिविजय मुनि द्वारा सम्पादित तथा धर्मदा-बाद ने प्रकाशित ‘जैनस्तोत्र सदीह’, १२६ मुन्दर स्तोत्रों का सङ्ग्रह है । इसमें ८९९ स्तोत्रों के संबंध में भी अकारादि क्रम से सूचना दी गई है । निर्णय सागर प्रेस बम्बई से प्रकाशित ‘जैन स्तोत्रसमुच्चय’ में १२२ विभिन्न प्रकार के स्तोत्रों का सङ्ग्रह है । इसी प्रेस को सुप्रसिद्ध काव्यमाला के सप्तम मुच्चक में जिन २३ जैन स्तोत्रों का सङ्ग्रह है वे भाषा और भाव तथा साहित्य एवं संस्कृति, सभी दृष्टि से अत्यन्त उदात्त हैं । प्रकाशित संग्रहों के अतिरिक्त जैन स्तोत्रों का एक बहुत बड़ा भाग अनेक जैन मन्दिरों एवं शोध संस्थानों में अप्रकाशित पड़ा है । सिन्धिया ओरियण्टल इस्टीट्यूट, उज्जैन की भूतपूर्व यूपरेटर, जर्मन विद्युयी डा० शार्लोट क्राइजे (Dr. Sharlotte Krause) ने १९५३ में अपने इस्टीट्यूट के

बारह हजार हस्तलिखित ग्रन्थों में से संस्कृत और प्राकृत भाषा के आठ सुन्दर जैन स्तोत्रों को निकाल कर उन्हें Ancient Jain Hymns’ के नाम से प्रकाशित करने हुए उसकी प्रस्तावना में लिखा था “इस इन्स्टीट्यूट में अनेक अनेक जैन स्तोत्र हस्त-लिखित ग्रन्थों के रूप में पड़े हैं जिनका संशोधन और प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है ।”

जैन स्तोत्रों को हम इस प्रकार विभाजित कर सकते हैं—

१—२४ तीर्थङ्करो और अन्य परमेष्ठियों की प्रशंसा में सामूहिक तथा पृथक् पृथक् रूप से लिखे गए स्तोत्र, जैसे—चतुर्विंशति जिनस्त्वन्, आदिनाथ स्तोत्र, पार्वस्त्वोत्र, महावीर स्तोत्र आदि ।

२—कष्ट को दूर करने के निमित्त में रचे गए स्तोत्र, जैसे—विष का प्रभाव दूर करने के निमित्त से लिखा गया ‘विषापहार स्तोत्र’ । उसी प्रकार ग्रहशान्ति स्तोत्र आदि ।

३—विभिन्न तीर्थों की प्रशंसा और भक्ति में लिखे गए ऋजुंजय स्तुति, गिरनार चैत्य परिपाटी स्तवन, पार्वनाथ सनार्थ स्तवन आदि ।

४—दार्शनिक स्तोत्र, जिनमें जैन दर्शन के गूढ तत्त्वा का विवेचन पाया जाता है । जैसे—देवागम स्तोत्र, अयोग व्यवच्छेदद्वारा शिक्षा, अन्व-योगव्यवच्छेद द्वारा शिक्षा आदि ।

कुछ स्तोत्रों के नामकरण, स्तोत्र के प्रथम शब्द के आधार पर किए गए हैं । जैसे—भक्तामर स्तोत्र, एकी भाव स्तोत्र, कल्याण मन्दिर स्तोत्र, देवागम स्तोत्र, दृष्टाष्टक स्तोत्र आदि । कुछ स्तोत्रों के नामकरण उनकी पद्य सख्या पर आधारित हैं, जैसे बत्तीस पद्यों के कारण महावीर द्वात्रिंशतिका, बीस पद्यों के कारण सिद्ध त्रिंशतिका, ती पद्यों के कारण त्रिंशतिका आदि ।

तीर्थङ्करों की स्तुति रूप स्तोत्रों में 'धादिनाथ स्तोत्र' सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसी का नाम 'भक्तामर स्तोत्र' है। इसके रचयिता हैं आचार्य मानतुङ्ग। ये धारा नरेश भोज के समकालीन कहे जाते हैं। इस स्तोत्र में प्रथम तीर्थङ्कर ऋषभदेव की स्तुति में अष्टतालीस पद्यों की रचना की गई है। इस स्तोत्र के संबंध में किंवदन्ती है कि अष्टतालीस कोठरियो में ताला लगाकर बंद किए गए आचार्य मानतुङ्ग ने जब इस स्तोत्र का एक-एक पद्य पढ़ना प्रारम्भ किया तो सभी कोठरियों के ताले क्रमशः टूटते गए। यह स्तोत्र विद्वानों को इतना सचिकर हुआ कि इसके अनुकरण पर नेमि भक्तामर, सरस्वती भक्तामर, वीर भक्तामर, ऋषभ भक्तामर, शान्ति भक्तामर आदि अनेक स्तोत्रों की रचनायें हुईं। इतना-ही नहीं, इस स्तोत्र का 'वसन्त-तिलका' छन्द भी स्तोत्र रचना के लिए आदर्श छन्द माना जाने लगा। इस स्तोत्र में भाषा तथा भावों का सुन्दर सामञ्जस्य दर्शनीय है। ग्यारह बार 'भ' अक्षर की प्राप्ति से इस स्तोत्र का यह पद्य कितना मनोरम प्रतीत होता है—

नात्यद्भुत भुवन भूपर। भूतनाथ !
भूर्तुंशुंभुं विभवंतमभीष्टुवन्तः ।
तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा
भूत्याश्रित य इह नात्यसमं करोति ॥

“हे जगत भूषण, हे जगत के जीवों के नाथ, आपके यथार्थ गुणों के द्वारा आपका स्तवन करते हुए यदि भक्त आपके समान हो जाय तो इसमें क्या आश्चर्य। स्वामी का तो यह कर्तव्य ही है कि वह अपने आश्रित भक्त को अपने समान बनाले।”

जैत स्तोत्रों में इष्ट देवता की स्तुति के अतिरिक्त कभी-कभी जैनधर्म के गूढ़ सिद्धान्तों का भी प्रतिपादन किया जाता है। इसी कारण अनेक स्तोत्र दार्शनिक भावनाओं से भ्रोत-भ्रोत हैं। स्वामी

समन्तभद्र का देवागम स्तोत्र विश्व के समस्त चिन्तकों के लिए चिन्तामणि के समान है। ११४ श्लोक प्रमाण इस स्तोत्र पर तांत्रिक तपस्वी अकलङ्कदेव ने अष्टशती नाम की ८०० श्लोक प्रमाण टीका का निर्माण किया और आचार्य विद्यानन्दी ने अष्टशती टीका पर ८००० श्लोक प्रमाण अष्ट सहस्री नाम की विश्वातिशाधिनी टीका बनाई।

जैन स्तोत्रों की भाषा अत्यन्त सरल एवं मनोहर उदाहरणों से भरपूर होने के कारण चित्ताकर्षक है। 'विद्यापहार स्तोत्र' में कहा गया है कि हे भगवन्! आप तो निर्मल दर्पण के समान सदा स्वच्छ हैं। जो व्यक्ति आपको निष्पाप भाव से देखता है वह सुख पाता है और जो आपसे विमुख होकर बुरे भाव से आपको देखता है वह दुःख पाता है। ठीक ही है, दर्पण में जो अपना मुख सांघा करके देखता है उसे उसका मुख सीधा दिखता है और जो अपना मुंह टेढ़ा करके देखता है उसे टेढ़ा दिखता है:—

“उपैति भक्त्या सुमुखः सुखानि
त्वयि स्वभावाद् विमुखश्च दुःखम् ।
सदावदात शृतिरेकरूप
स्तयोस्त्वमादर्श इवावभासि ॥

जैन स्तोत्र साहित्य में भक्तामर स्तोत्र के पश्चात् ये स्तोत्र अत्यन्त महनीय माने गए हैं— वादिराज का एकीभाव स्तोत्र, स्वामी समन्त भद्र का देवागम और स्वयम्भु स्तोत्र, धर्मजय का विद्यापहार स्तोत्र, सिद्धसेन दिवाकर का कल्याण मन्दिर स्तोत्र, आचार्य अकलङ्क का अकलङ्क स्तोत्र और भागवन्ध का महावीराष्टक स्तोत्र।

जैन स्तोत्रों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनमें सर्वत्र गुणों की पूजा की गई है व्यक्ति की नहीं। अकलङ्क स्तोत्र में कहा गया है कि—

“मैं उसकी बन्दना करता हूँ कि जिसने अपने समस्त दोषों का विष्वंस कर दिया है और इसी कारण जो सम्पूर्ण गुणों का भण्डार बन गया है तथा साधुओं के द्वारा बन्दनीय है, चाहे वह कोई भी हो

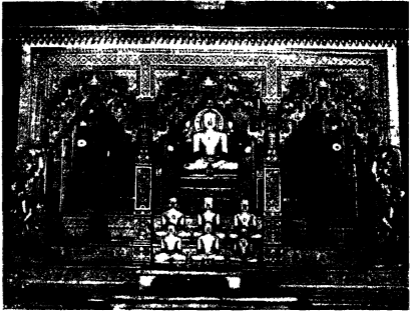
बुद्ध हो, बर्द्धमान हो, ब्रह्म हो, विष्णु हो अथवा शिव हो।’

“त वन्दे साधुवच्चं सकलगुणनिधिं ध्वस्तदोषद्विषन्तं ।
बुद्धं वा बर्द्धमानं घतदल निलय केसव वा शिव वा ॥”

“प्रतिभाशाली की प्रतिभा को मेहनत और निखारती है और साधारण योग्यता वाले की कमियों को दूर करती है। सोच विचार कर की गई मेहनत के सामने कुछ भी अप्राप्य नहीं है और बिना इसके कुछ भी प्राप्य नहीं है।”

—सर जोशुआ रोनाल्ड्स

जयपुर के प्राचीनतम 'वि० जैन मंदिर पाटोदियान' की मूल वेदी

००

राजस्थान के राज्यपाल श्री सरदार ठुकुमसिंह, पद्मपुरा स्थित वि० जैन मंदिर में भगवान पद्मप्रभ के समक्ष

शुद्धि-पत्र

मुद्रगामय मे अमावसानी मे पृष्ठ ५७ पर पृष्ठ ६६ का तथा पृष्ठ ६६ पर पृष्ठ ५७ का मीटर लग गया है अर्थात् पृष्ठ ५८ मे लेकर ६२ तक का मीटर डा० सुधीरकुमार गुप्त के 'आत्मा' शीर्षक लेख का है तथा पृष्ठ ६४ से ६७ तक का मीटर प० होरालालजी के "भगवान् महावीर के जीवन मे ग्रथित एक अप्रकाशित ग्रथ का परिचय-रस्यु विरचित महावीर चरित" का है। इसही प्रकार पृष्ठ ८७ का मीटर पृष्ठ ८६ पर और पृष्ठ ८६ का पृष्ठ ८७ पर मुद्रित हो गया है।

पाठकों से प्रार्थना है कि पढने मे पूर्व उपरिलिखितानुसार मंशोधन करलें।

पाठको को एतदजनित जो असुविधा होगी उम के लिये हम क्षमा प्रार्थी है।

क्षमा प्रार्थी
अंबरलाल पोल्याका, मपादक
एवं
श्री० प्रजन्ता प्रिन्टर्स, मुद्रक

जैन कवियों के ब्रजभाषा प्रबन्धकाव्यों में मार्मिक स्थल [१८वीं तथा १९वीं शती]

‘.....इतिवृत्त विधान से पद्यबद्ध इति-
हास का तो सृजन हो सकता है किन्तु काव्य
का नहीं। इतिवृत्त अपने आपमें शुष्क और
नीरस होता है। उसमें रसपूर्ण प्रसंगों की
उद्भावना से ही रसवत्ता आती है। इति-
वृत्त प्रबन्ध का स्थूल ढांचा है, उसमें सूक्ष्म
प्राण फूंकने का काम उसके वे रसात्मक
प्रबंध करते हैं जो कथा के मध्य हृदय को
रमाने के लिये बीच बीच में रखे जाते हैं।
ये रसात्मक प्रसंग ही काव्य के रमणशील या
मर्म स्पर्शी स्थल कहलाते हैं।.....’

प्रबन्धकाव्य में चाहे वह महाकाव्य हो, एकार्थकाव्य या सण्डकाव्य हो
‘किसी वस्तु का शृंखलाबद्ध वर्णन होता है। उसमें आरम्भ से अन्त तक
किसी प्रख्यात अथवा काल्पनिक कथा का वर्णन होता है। उसकी एक घटना
दूसरी से सर्वथा सम्बद्ध होती है और कथा के सूत्र में कहीं भी व्यतिक्रम नहीं
हो पाता। किसी शृंखला की कड़ियों के समान विभिन्न घटनाएँ एक दूसरी
से मिली रहती हैं और उनके सम्बद्ध होने से ही एक प्रवाहमयी कथा का
निर्माण हो जाता है। प्रबन्धकाव्य में कवि का ध्यान कथा के सूत्र की ओर
ही रहता है।’^१

किन्तु केवल शृंखलाबद्ध कथानक से ही किसी सफल प्रबन्धकाव्य की
रचना नहीं हो जाती। कोरी इतिवृत्तात्माकृता से प्रबन्धकाव्य रूपान्वित नहीं
किया जा सकता। उसमें रसात्मकता की प्रतिष्ठा के बिना वह निर्जीव सा
प्रतीत होगा। अतः उसमें मार्मिक स्थलों की अवतारणा और सापेक्ष वस्तु-
वर्णनों की योजना भी अनिवार्य है। इस प्रकार साहित्य-शास्त्रियों ने प्रबन्ध
के तीन निकष स्वीकार किये हैं—(१) कथा का सम्बन्ध-निर्वाह (२) गभीर
मार्मिक स्थलों का विधान और (३) स्थान-काल के अनुकूल दृश्यों की योजना।
यहाँ हमारा विवेचन प्रबन्ध के दूसरे निकष अर्थात् गभीर-मार्मिक स्थलों का

विधान तक ही सीमित है ।

यद्यपि प्रबन्धकाव्य इतिवृत्त-प्रधान काव्य होता है; किन्तु मात्र इतिवृत्त-विधान से पद्यबद्ध इतिहास का तो सृजन हो सकता है, किन्तु काव्य का नहीं । इतिवृत्त अपने आप में शुष्क और नीरस होता है । उसमें रसपूर्ण प्रसंगों की उद्भावना से ही रसवत्ता आती है । इतिवृत्त प्रबन्ध का स्वरूप ढांचा है; उसमें सूक्ष्म प्राण फूंकने का काम उसके वे रसात्मक प्रसंग करते हैं जो कथा के मध्य हृदय को रमाने के लिए बीच-बीच में रखे जाते हैं । वे रसात्मक प्रसंग ही काव्य के रमणशील या मर्मस्पर्शी स्थल कहलाते हैं । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने बड़े विचार के साथ लिखा है—'जिनके प्रभाव से सारी कथा में रसात्मकता आ जाती है, वे मनुष्य जीवन के मर्मस्पर्शी स्थल हैं जो कथा के बीच-बीच में आते रहते हैं । यह समझिये कि काव्य में कथावस्तु की गति इन्हीं स्थलों तक पहुँचने के लिए होती है ।'^२

वस्तुतः कथा के मध्य स्थल-स्थल पर जो विराम दिये जाते हैं, वे इन्हीं मार्मिक परिस्थितियों के नयन के लिये । इस प्रयोजन से कथा में जो विराम पाये जायें, वे काव्य के शोभाय एवं उत्कर्ष के लिये आवश्यक समझे जाने चाहिए ।^३ कौन कवि अपने प्रबन्ध काव्य में कितने मार्मिक स्थलों को प्रवर्तारणा कर सका है, सच पूछा जाये तो दही उसके काव्य की सफलता की कसौटी है । इस कला में निपुणता का श्रेय सहृदय एवं भावुक कवि को ही मिलता है । भावुक कवि ही ऐसे तत्सर्पशी स्थलों के अन्तर में जाकर पड़ता है, पात्रों को तदनुकूल परिस्थितियों में डालता और उनके साथ अपने हृदय का सम्बन्ध जोड़कर तथा मानव-जीवन की अनेक दशाओं के साथ पूर्ण तादात्म्य स्थापित कर ऐसे भाव-मुत्सार्थों को चुनकर प्रत्यक्ष रखता है, जिनकी कान्ति न कभी मिटती है और न कभी फीकी पड़ती है मानो उनका सौन्दर्य धारवत और देश-काल की सीमाओं से परे है ।

प्रठारहवीं तथा उन्नीसवीं शती में जैन कवियों द्वारा ब्रजभाषा में रचे गये अनेक प्रबन्धकाव्यों में से मार्मिक स्थलों के विधान की दृष्टि से यहाँ प्रमुखतः कवि भूषरदास कृत 'पाश्वपुराण' नेमिचन्द्र कृत 'नेमीश्वररास' राम चन्द्र 'बालक' कृत 'सीता चरित' दीनतराम कृत 'जीवन्धर चरित' आसकरण कृत 'नेमिचन्द्रिका' भारामल्ल कृत 'शील कथा' विनोदीलाल कृत 'राजुल पञ्चीसी', 'नेमिनाथ मंगल' आदि काव्य उल्लेखनीय हैं ।

'पाश्वपुराण' में यद्यपि वर्णनात्मक प्रश्नों के आधिक्य के कारण मानव हृदय के प्रसार के लिये विराट भूमि नहीं मिल पायी है तथापि उसमें समुचित मार्मिक स्थलों का अभाव नहीं है । कवि ने कथा में प्रावश्यक विराम देकर ऐसे स्थलों को पहचाना है, यथा—राजा शरविन्द द्वारा मरुभूमि के के भाई कमठ को दण्ड दिया जाना,^४ भूतानल पर्वत पर दोनो भाइयों के मिलने के अवसर पर कमठ द्वारा मरुभूमि की हत्या,^५ वज्रपोष हस्ती का हृदय-परिवर्तन^६ राजा वज्रनाभि का वैराग्य,^७ पाश्वनाथ के तपस्वी जीवन के कष्ट आदि ।

'नेमीश्वर रास' में समुचित रसात्मक स्थलों का विधान है । ऐसे स्थलों पर मानव-भावनाओं, सवेदनाओं, सुख-दुःख के विविध रूपों की हृदयस्पर्शी अभिव्यक्ति मिलती है । उदाहरण के लिये महा-भारत के युद्ध में जब दोनो पक्षों की सेनाएँ समर भूमि में घा खड़ी होती हैं, तब कुन्ती और कर्ण में जो सवाद हुआ है, वह हमारे अन्तस्तल की घरा को छूने में समर्थ है । कुन्ती कर्ण से कहती है—
वेटा कर्ण ! तू मेरा पुत्र है, मैं तेरी माँ हूँ । तू सोच-समझ ! कर्ण माँ के बच्चों को सुनकर एक साथ ही हर्ष और शोक से बिह्वल हो उठता है । इस समय उसके अन्तर का इन्द्र शरभोत्कर्ष पर जा पहुँचता है । उसकी आत्मा कांप उठती है । वह गंभीरता से मनन करता है कि माता के स्नेह को

ठुकरा डूँ या स्वामी भक्ति को। अन्त में वह निराँव लेकर रुँधे हुए कठ से कहता है—मा सुनो ! यदि मैं भ्रापका ऋण चुकाऊँ तो स्वामी का ऋण मेरे सिर पर रह जायेगा। दुनिया मुझे नमक हरामी कहेगी। मा मुझे क्षमा करो।

ऐसा ही एक मार्मिक प्रसंग श्रीर लीजिये। वन में कृष्ण जरलुभार के बाण से घराशापी ही नहीं हो गये, मर्दव के लिये मुलु-रीया पर सो गये हैं। बलभद्र कृष्ण समझते हैं। सही स्थिति से प्रवगत न होने के कारण वे कृष्ण को 'भाई-भाई' कहकर जगाने, जगकर मुझ धोने और जल पीने के लिये कितनी ही बार पुकारते जाते हैं। उनकी समस्त चेष्टाएँ निष्फल रहती हैं। उन्हें न सतोष होता है और न विष्वाम। वे मोचते हैं-भाई सूठकर सोने का बहाना कर रहा है, अतः वे बोलो। बोलो !! उठो ! उठो ! दूर से जन लाया हूँ। नीर ! निद्रा खोलो। एक बार तो बोलो। इसी प्रकार के अनेक शब्द बोलते ही चले जाते हैं। न बोलने पर वे कृष्ण को कपे से लगाकर चल पड़ते हैं। तभी वे देखते हैं कि कृष्ण के शरीर से बाण लबा हुआ है, रक्त की धारा बह रही है। बस इस लोमहर्षक दृश्य को देखकर वे हाहाकार कर चीख पड़ते हैं। उनका हृदय दुःख से फटने लगता है। वे इतना रोदन करते हैं कि वन के पशु-पक्षी भी अपनी आँखों से अश्रु धारा बहाने लगते हैं।"

वस्तुतः यह अत्यन्त काश्चर्यक और मार्मिक प्रसंग है। बलभद्र द्वारा सम्पन्न क्रिया व्यापार किस हृदय को शोकाकुल नहीं करवे ? यह एक ऐसा स्थल है जिसको तुलना कदाचित किसी अन्य स्थल से नहीं की जा सकती। कहना चाहिए कि ऐसे ही रसात्मक स्थल मानव हृदय की कोमल कृतियों को उभारने वाले होते हैं।

'नेमीश्वर रास' की भाँति ही 'सीता चरित' में अनेक मार्मिक स्थलों का विनिवेश है। वास्तव में

उसकी कथा धारा के मध्य इतने मोड़, इतने विराम और इतने मार्मिक स्थल प्राये हैं कि उन पर प्रकाश डालना कठिन है। उसका आरम्भ ही हृदय को स्पर्श करने वाले प्रसंग से हुआ है। प्रजा के निवेदन पर राम गभीरता पूर्वक विचार करने के उपरान्त लोकापवाद के भय से सीता को सेनापति द्वारा घर से निकलवाकर वन में छुड़वा देते हैं। सेनापति भी सीता को वन में अकेली छोड़कर स्वयं प्रस-हाय को भाति घासू बहाता है। सीता उसे निर्दोष ठहराकर वापिस लौटा देती है। जब वह अकेली रह जाती है तब उसकी विचित्र प्रवस्था को चोत्तित करने वाली ये पक्षिया कल्ल विप्रन्नंभ रस का रूप लेकर आ काव्य में धा बँठी है:—

सीता फिरँ चहूँ दिसि वन में,

नैक न करँ प्रसास ।

कबहू महा मोह अति पुरन,

कबहू म्यान विनाम ॥

सीता करँ विज्ञाप,

हा हा कर्म कहा भयो ।

जो बिन पोते पाप,

भोगे बिना न छूटिये ॥

कबहुक बुष भरि रोय दे,

कबहुक हासँ कर्म ।

कबहु धारति ध्यानमय,

कबहु सम्हारै धर्म ॥१०

इस स्थल को मर्मस्पर्शिता अनेक बातों पर निर्भर करती है। सर्व प्रथम सीता निर्दोषिणी है, दूसरे वह राजरानी है, तीसरे वह सगर्भा है, चौथे उसे बिना सूचना के सेनापति द्वारा राजमहलो से निकालकर वन में छुड़ना दिया गया है। ऐसी स्थिति में एक दुर्बल नारी हृदय का विचित्र मान-सिक प्रवस्था को प्राप्त होना बहुत स्वाभाविक है। उसका विकल होकर छटपटना, विवेक द्वारा मन को सतोष देना, भाग्य को कोसना, दुःख से रो

देना, धर्म का स्मरण करना यदि धास्वर्च की वस्तु नहीं।

इसी प्रकार राम के वन-यमन के भवसर का एक चित्र देखिये। इससे अधिक मर्मस्पर्शी स्थल और क्या हो सकता है कि राजमहलो में पलने वाले राम अपने पिता की आज्ञा-पालन के निमित्त मोह और धास्वर्च की समस्त जंजीरो को तोड़कर एक लम्बे काल तक वनवास के लिये तत्पर हो जायें। राम तो इसके लिये सहर्ष तैयार हो गये, परन्तु माता क्या यह कह दे कि वेटा ! तुम वन जाओ। लेकिन माता की आज्ञा बिना राम वन जा भी कैसे सकते हैं ? माता यह सुनकर चित्रनिखी सी रह जाती है। वह 'हाँ' नहीं कह सकती, वह 'ना' भी नहीं करती। इस माँ के हृदय की वेदना की कोई थाह नहीं ले सकता जिसकी बाणो भवसूत्र है, जिसके नेत्रों से नीर बह रहा है। इस हृदय की पीडा को वही जान सकता है जिसके हृदय पर ऐसी बीती हो :—

नैन भरै भ्रति नीर,
बैनन सेतो भुप थकी।

इह हिरदा की पीर,
इहि व्यापे सो जान सी ॥ ११

वस्तुतः 'सीता चरित' का कवि मार्मिक स्थलो को पहचानने में भूल नहीं करता। जिस स्थल के वर्णन में उसे जितना रमाना चाहिए, वहां वह उतना ही रमा है। रसात्मक स्थल के लिये यह आवश्यक नहीं कि वह कलेबर में बड़ा हो। यदि दो पक्षियों में भी हृदय को आन्दोलित करने वाले क्रिया-व्यापार की योजना हो जाती है तो वह पर्याप्त है। ऐसा ही एक स्थल लीजिए। लका से लौटने पर हनुमान राम को सीता की कुशल-क्षेम का, उसकी कल्याणस्था का समाचार देते हैं। यह समाचार बार-बार सुनने पर भी राम कोमल, दुर्बल, अनुराग और मोह से भरे हुए हृदय को

संतोष नहीं होता। वे फिर-फिर कर पूछते ही चले जाते हैं:—

बार-बार पूछे पदम,

सीता की कुसलात।

फिर फिर पूछे माह धरि,

कही कही इहि बात १२॥

'श्रृंगिक चरित' की कथा के मध्य कवि की भाव-प्रवणता ने अनेक रसात्मक प्रसंगों को रूप दिया है। इन स्थलो पर कवि ने भाव को उत्कर्ष तक पहुँचाने का प्रयास किया है। १३ पुत्र-विभोग के भवसर पर माता के कल्याण विगलित अन्तस का यह चित्र कितना मार्मिक है:—

चल्यौ कुंवर गाता सुन्यो,

भ्रति दुप करै निस्वासि ॥

नैन भरै उर ऊमसै,

आकुलवत उदासि ॥

तो बिन सुनौ मो मंदिर,

कुल दीपक तू बाल ॥

महारे कोई पूर्व क्रम उदै,

भयो आज तत्काल ॥

पुत्र विछोह मुझ थकी,

सह्यौ जाहि नहि मोहि ॥

ऐसो करम कहा कीयी,

तार्यँ कुंवर विछोहा हो हि १४॥

'जीवन्धर चरित' में इतिवृत्तात्मक अर्थों की बहुलता के कारण थोड़े ही मार्मिक अंश उभरे हैं। काव्य के प्रारम्भ में चरितनायक राजकुमार जीवधर के जन्म में पूर्व ही मंत्री द्वारा उसके पिता की मृत्यु, यक्षिणी की सहायता से शोक विह्वल सम्राज्ञी रानी का दमघान भूमि में शरण लेना और वहां रात्रि में ही पुत्र जीवधर का जन्म होना, राजपुत्र के जन्म लेने पर कोई उत्सव न होना और पति-विछोह के

शोक में डूबना आदि से एक अन्धे हृदय स्पर्शा स्थल को योजना हो सकी है।^{१४}

कुछ स्थलों पर कवि ने भाव को उत्कर्ष तक पहुँचाया है। उसने मानव-हृदय के साथ पशु-पक्षियों के हृदय को भी निकट से देखा है और मानवैतर लुब्ध के साथ अपना रागात्मक सम्बन्ध स्थापित किया है। हर्ष-शोक के प्रसवों में कवि की भाषा भी मद्धण हो गयी है, यथा—

करतो क्रीडा सर विषै,
रह तो माता पास ॥
चैन पावती तात पै,
घरती महा विलास ॥
तात मात ते चेटका,
बुधा विधोयो बाल ॥
कौतुक को लीयो कंबर,
चरण झूँच बलि लास ॥
पोपन की उषम कियो,
राख्यो नीकी भाति ॥
पै या विनु क्षण एक नहि,
तात मात की सांति ॥
शोक सहित माता पिता,
सबद करै नभ भाहि ॥
बार-बार विलाप के,
यामें संतै नाहि^{१५} ॥

हंस-शावक माता-पिता के साथ सरोवर में क्रीडा करता हुआ आनन्दमग्न है। कौतुक प्रिय कुमार जीवंबर उसके सौन्दर्य से आकर्षित होकर उसे उनके पास से प्रलय सडा ले जाता है और उसे पीसने का प्रयास करता है। परन्तु उसने भूल की। उसका सारा प्रयास व्यर्थ सिद्ध हुआ। अपने माता-से विलाप रह कर क्या हंस-शावक मुस पा सकता था ? कुमार ने उसके अलावा उसके माता-पिता

को भी अपार कष्ट दिया। वे अपने पुत्र के बिना एक क्षण भी शान्त न रह सके। गगन में उड़कर बार-बार विलाप करने लगे। यहाँ बोड़ी सी पंक्तियों में ही कवि ने एक ऐसे प्रकृत भाव को अभिव्यक्त कर दिया है जो हमारे मानस पर गहरा प्रभाव छोड़ता है।

मामिक स्थलों की योजना के विचार से 'शोतकथा', 'नेमिचन्द्रिका', 'राजुलपञ्चीसी' 'नेमि-भ्याह', 'नेमिनाथ मंगल' आदि खण्डकाव्य अन्धे बन पड़े हैं। इनकी घटनाओं को विराम देकर और पात्रों को अनेक परिस्थितियों में डालकर ऐसे ढंग से सँजोया गया है कि वे स्वतः ही हमारे अन्तर्गत को छूने में समर्थ है। इन काव्यों में अधिकारिक कथावस्तु के साथ प्रवाहित भावक की विचारधारा ठहर कर भावात्मक तल्लोलता का अनुभव करती है।

'नेमिचन्द्रिका' में कवि की भायुक्तता ने इति-वृत्तात्मक या वर्णनात्मक अशो की योजना को इतना महत्व नहीं दिया जितना कि रसमय स्थलों की योजना को। उदाहरणार्थ नेमिनाथ का राजुल के साथ पाणिप्रहण संस्कार सम्पन्न नहीं हो सका। इससे पूर्व ही वे पशुओं के विलाप से उद्दिग्ध होकर गिरिनार पर्वत पर तप के लिए चले गये। बिह्वल राजुल मूर्छित होकर बरामाधी हो गयी। जितना आने पर वह भी उनके पीछे-पीछे एकाकी चल दी। भावों के सहराते हुए प्रसर ज्वार को हृदय में समेटकर निर्जन बन-पथ में चलते हुए विलाप मिश्रित उसके स्वर का आरोह-अवरोह, उसके दीर्घ उच्छ्वास और बन पक्षियों आदि के रोदन से आम्नायित इस मामिक स्थल की गहरायी देखिये:—

अहो कंथ किनि मुनहु पुकार,
मै डूबति हों दुख की वार ॥
नैक न चितवत काहे वीर,
कहा करों को हरि है पीर ॥

संकट राजा मेरी आय,
तापर तैं तुम सेहू छुडाय ॥
राजुस दुःख करं हिय तने,
रोवैं पछी बन मे घने ॥

+ + + +

दुःख कटत है पन्ध को,
जो कोई दूजौ होय ॥
कुमारि अकेजो दुःख भरी,
संग न साथी कोय^{१७} ॥

'शीलकथा' में कवि ने रसात्मक प्रसंगों की सृष्टि में अपनी प्रबन्ध पद्यता का परिचय दिया है। एक स्थल सीजिये—पति की अनुपस्थिति में मनोरमा के चरित्र पर लाछन लगाकर, रथ में बैठकर सारथी को उसे विकट शरण्य के मध्य छोड़ने का आदेश दे दिया जाता है। मनोरमा के अनुनय-विनय करने पर सारथी उसके माता-पिता के घर भी छोड़ देने के लिए प्रस्तुत हो जाता है किन्तु बिना बुलाई बैठी यदि घर में आ जाती है तो उस पर संदेह किया जाता है। यही दुःख भी। उसे वहां भी आश्रय नहीं मिला। निदान सारथी उसे बन-बीच छोड़ने के लिए विवश हो जाता है। यह रोदन करते-करते उसे रथ से उतारता है, नारी मन से जब वह चलने के लिए होता है, परन्तु कल्याणी और मोह उसकी पद-गति पर बन्धन का काम करते हैं।^{१८}

और फिर भयंकर वन के बीच में अशुभाय रौती-बिलावती मनोरमा के विलाप का यह स्थल कितना हृदय स्पर्शी है—

अब ताही शरण्य के माहीं,
ऐसे जो विलाप कराहीं ॥
हा तात कहा गुन केनो,
मेरो न्याय निवेद न सीनो ॥

हा मात उदर तैं धारी,
मोकौं नव मास संभारी ॥
खिन में तुम छोड दई पू,
कल्याण नहिं नैक भई पू ॥

हा भ्रात कहा तोहि सूझी,
मेरी बात कछु नहीं सूझी ॥

+ + +

ऐसो रदन कियो बहु ताने,
पशु पंछी सुन कुम्हलाने ॥
सिहादिक पशु जो होई,
अति दृष्ट स्वभावो सोई ॥
ते भी अति रदन करावैं,
अंगु बहु नैन बहावैं^{१९} ॥

इस रथन पर कवि की भावुकता अनेक धाराओं में फूट पड़ी है। यहां उसकी भावुकता गंभीर रूप लेकर उभरी है। नारी की वियोगावस्था को पहचानने में उसने असाधारण कौशल का परिचय दिया है।

'नेमिनाथ मंगल' में एक स्थल पर ऐसे प्रसंग की उभावना हुई है जहां कल्याणी और नेमीश्वर का पावन हृदय भाई-भाई के प्रेम से भर उठा है। कल्याणी राज्य-सिंहासन पर बैठना नहीं चाहते और नेमिनाथ उन्हें उस पर बैठाने के लिए आशुर हो उठते हैं।^{२०}—

अरी तब हरि कौ सीस उठायो हों ।
अरी भाई कूँ कंठ लगायो हो ॥
अरी गहि बाह सभा में ब्याए हों ।
अरी तब सिंहासन बंठाये हों ॥

निष्कर्ष यह है कि कथा के गंभीर और भाविक

स्थलों की दृष्टि से उपयुक्त प्रबन्ध काव्य बड़े महत्त्व की योजना से ऐसी भाव सृष्टियां हो सकी हैं जिनका के हैं। प्रबन्ध की अलंकारधारा के बीच इन स्थलों अनुष्य के अंतरंग से गहरा सम्बन्ध है।

१—डॉ० इन्द्रपालसिंह 'इन्द्र' : रीतिकाल के प्रमुख प्रबन्ध काव्य पृ० २।

२—रामचन्द्र शुक्ल : आयसी इन्धावली, भूमिका, पृ० ६६

३—वही, पृष्ठ ७५

४—पार्व पुराण, पद्य ६० से ६६, पृ० १२ :

५—वही, पद्य १०८ से ११५, पृ० १४

६—वही, पद्य २२ से २६, पृ० १८

७—वही, पद्य ७६ से ८३, पृ० ३४-३५

८—वही, पद्य १८ से २३, पृ० १२३

९—नेमीधर राय, पद्य ८१७ से ८२१, पृ० ४८

१०—सीता चरित, पृ० ६

११—वही, पृ० २७

१२—सीता चरित, पृ० ७२

१३—कौतिल्य कारण पुरतिय निरखै, रूप कुमार लखि विह्वल वाह ।

कोई रसोई घर सुनो तजि, कोई दीड़ी सिंगार छुड़ाह ॥

कोई छोड़ै निज सुल रोवती, सोमे पर सुव लेह उठाह ॥

ज्यों ज्यों रूप कुमार को देखै, हरवै तिय निरवै अचिकाह ॥

१४—वही, पृष्ठ १०

अतिशय चरित, पृ० ३०

१५—जोबंघर चरित, पद्य ४७-४८, पृ० ४

१६—वही, पद्य १५ से १७, पृ० ३६

१७—नेमिचन्द्रिका, पृ० २०

१८—शील कथा, पृ० ३६

१९—वही, पृ० ३७-३८

२०—नेमिनाथ मंगल

सत्त्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं,
क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम्
माध्यस्थ्यभावं विपरीतवृत्ती,
सदा ममात्मा विदधातु देव !
यः स्मर्यते सर्वमुनीन्द्र वृन्दैः,
यः स्तूयते सर्वनरामरेन्द्रैः ।
यो गीयते वेदपुराणशास्त्रैः,
स देवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥

वीरनन्दि द्वारा प्रस्तुत तत्त्वोपप्लववाद समीक्षा

“चार्वाक दर्शन के मूल रूपों में एक तत्त्वोपप्लववाद भी है। यह भूत चैतन्य वादी चार्वाक से भी भ्राम्ये है। भूत चैतन्यवादी कम से कम भूत चतुष्टय का अस्तित्व स्वीकार करता है किन्तु तत्त्वोपप्लववादी तो किसी भी तत्त्व का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता।”

वीरनन्दि द्वारा रचित चन्द्रप्रसन्न काव्य ग्रन्थ है, पर प्रसंग वगैरे इस काव्य में कई दार्शनिक मान्यताओं की समीक्षा भी की गयी है। यहाँ हम ग्रन्थ दार्शनिक सिद्धान्तों की आलोचना न कर, केवल तत्त्वोपप्लववाद की समीक्षा पर ही विचार-विनिमय करेंगे।

चार्वाक दर्शन के विभिन्न रूपों में एक तत्त्वोपप्लववाद भी है। यह भूत चैतन्यवादी चार्वाक से भी नास्तिकता में भ्राम्ये है। भूत चैतन्यवादी कम से कम भूतचतुष्टय का अस्तित्व स्वीकार करता है तथा उसकी सिद्धि के लिए एक प्रत्यक्ष प्रमाण भी मानता है, किन्तु तत्त्वोपप्लववादी तो किसी भी तत्त्व का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता। उसके मतमें समस्त प्रमेयतत्व धीरे-धीरे प्रत्यक्षादि प्रमाणतत्त्व उपप्लव-वाधित हैं। अतः जीवादि तत्त्व मानना एवं आत्मशुद्धि के लिए पुस्वार्थ करना व्यर्थ है। जो वस्तु प्रमाण सिद्ध है ही नहीं, उसकी साधना करना बालुका कणों में से तैल निकालने के समान निष्फल है।

तत्त्वोपप्लववादी पूर्वपक्ष की स्थापना करता हुआ कहता है कि प्रमाण से सिद्ध होने वाला जीव नामका कोई पदार्थ नहीं है। अतएव जीव के आश्रय से सिद्ध होने वाला अजीव पदार्थ भी कितने मान्य हो सकता है। ये दोनों परस्पर में एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं। स्वप्न धीरे-धीरे सुषुप्त अवस्था में

समान एक दूसरे के आश्रित हैं। अतएव आश्रय के अभाव में आश्रयी और आश्रयी के न रहने से आश्रय की स्थिति सम्भव नहीं है। जब जीव नहीं है, तो जीव के कर्म बन्ध और मोक्षादि किस प्रकार घटित हो सकते हैं। यतः धर्म की स्थिति धर्मों में ही होती है।

तार्किक दृष्टि में विचार करने पर जीवादि पदार्थों का न तो आकारिक (Formal) सत्य उपलब्ध होता है और न वास्तविक ही (Material) दृश्यमान जगत के पदार्थ न तो परमतम सत्य हैं, न व्यावहारिक सत्य और न लौकिक सत्य ही। विचार करते ही पदार्थों का स्वरूप उपप्लुत-बाधित होने लगता है और जब तत्त्व स्वरूप ही उपप्लुत है तो फिर अनुमानादि प्रमाणों का स्वरूप किस प्रकार स्थिर रह सकेगा ? वह तो विचार करते ही जीएँ बट्टन के समान खण्डित हो जाता है। जिस अनुमान या तर्क द्वारा प्रमेयों की सिद्धि की जाती है, वह अनुमान सशयास्पद अथवा मिथ्या होता है, अतएव मिथ्या से सत्य को सिद्धि कभी भी सम्भव नहीं है। जब प्रत्यक्ष ज्ञान बाधित है, तब अप्रत्यक्ष या असाक्षात् ज्ञान के सत्य होने का दावा किसी प्रकार नहीं किया जा सकता है।

तत्त्वोपप्लववादी चार्वाक का उक्त कथन आधुनिक तर्क शास्त्र के 'पर्याप्त कारण नियम' (law of Sufficient reason) पर आधृत है। कोई भी सत्य या तथ्य पर्याप्त कारणों के बिना सिद्ध नहीं होता है। प्रमाण-प्रमेय के अस्तित्व की सिद्धि में पर्याप्त कारणों का अभाव दिखलायी पड़ता है, अतः सभी तत्त्व उपप्लुत है।

अनेक मतावलम्बी^२ जीवको स्वीकार करते हैं, पर उसके स्वरूप के सम्बन्ध में पर्याप्त मतभेद है। विचरीत धारणाओं के मध्य किसके विचार को यथार्थ समझा जाय। सांख्य जीवको निकाल भूत, भविष्यत् और वस्तुमान में व्याप्त एव अविनाशी

मानते हैं। मीमांसक जीव को कर्तव्य शक्तिहीन, नैयायिक अज्ञानमय और बौद्ध जीवको विज्ञानमय मानते हैं। विभिन्न मतावलम्बियों को परस्पर में व्याधानक मान्यताएँ ही जीव का अभाव सिद्ध करने में सहायक है।

आधुनिक तर्क के मध्यवर्ती निषेध-नियम के (law of excluded middle) अनुसार दो व्याघातक पदों के बीच तीसरे पद के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। दो विरोधों तर्क एक साथ न तो सत्य हो सकते हैं और न असत्य हो। अतएव जीव के स्वरूप के सम्बन्ध में किये गये विरोधी विचार जीव का अभाव बतलाते हैं।

यहाँ तत्त्वोपप्लववादी तत्त्ववादियों^३ में प्रश्न करता है कि जो तत्त्व-प्रमाण तत्त्व और प्रमेय तत्त्व आप मानते हैं, वे प्रमाण सिद्ध है अथवा बिना प्रमाण के। यदि प्रमाण सिद्ध है, तो वह प्रमाण भी किसी अन्य प्रमाण से सिद्ध होगा। इस प्रकार अन्तान्तर होने से अनवस्था दोष धारणा, जिससे प्रमाण तत्त्व की सिद्धि सम्भव नहीं। यदि यह कहा जाय कि प्रथम प्रमाण द्वितीय प्रमाण का व्यवस्थापक है और द्वितीय प्रथम का तो यह कथन भी युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि उस माय्यता में अन्योन्याश्रय दोष प्राता है। यदि प्रमाण की प्रमाणता स्वयं ही व्यवस्थित मानी जाय तो ममस्त प्रमाणवादियों के यहाँ कोई विवाद उठने पर उसकी व्यवस्था प्रमाण द्वारा स्वीकार करने में पूर्ववत् अन्योन्याश्रय दोष धारणा। यदि प्रमाण के बिना ही प्रमाणतत्त्व की सिद्धि मानी जाय तो तत्त्वोपप्लव की सिद्धि भी बिना प्रमाण के मान लेने में क्या हानि है ?

तत्त्ववादी का यह तर्क भी समीचीन नहीं कि विचार के बाद प्रमाणादितत्त्व की व्यवस्था होती है और विचार जिस किसी तरह किये जाने पर उपासम्भ के योग्य नहीं है। अन्यथा किसी बचन

का प्रयोग ही नहीं हो सकेगा। इस प्रकार की विचार प्रक्रिया का संयोजन 'तत्त्वोपप्लव' में भी सम्भव है।

प्रमाण का प्रामाण्य किस प्रकार स्थिर किया जाता है? — (१) निर्दोष कारण समुदाय के उत्पन्न होने से (२) बाधा रहित होने से (३) प्रकृति सामर्थ्य से अथवा (४) प्रविशवादी होने से। प्रथम पक्ष असमीचीन है, क्योंकि कारणों की निर्दोषता किस प्रमाण से जानी जायगी। प्रत्यक्ष और अनुमानादि से निर्दोषता नहीं मानी जा सकती है। दूसरी बात यह है कि चक्षुरादि इन्द्रियां मूल और दोष दोनों का साध्य हैं, अतः इनसे उत्पन्न होने वाले ज्ञान में दोषों की प्रशंसा की निवृत्ति नहीं हो सकती है। यदि दोष-निवृत्ति के हेतु अन्य प्रमाण को कारण माना जायगा तो अनवस्था और चक्रक दोष का प्रसंग आयेगा।

द्वितीय पक्ष भी असमीचीन है। यत् बाधको की उत्पत्ति के अभाव में प्रमाणता मानने पर मिथ्या ज्ञान भी कुछ समय तक प्रमाण हो सकता है। क्योंकि कभी-कभी बहुत काल तक मिथ्या प्रतीति में भी बाधको की उत्पत्ति नहीं होती। अतः बाधक उत्पत्ति रहित होने से प्रमाण का प्रामाण्य स्थिर नहीं माना जा सकता है। यदि सर्वदा के लिए बाधक का अभाव प्रामाण्य का कारण माना जाय, तो बाधक के अभाव का निश्चय किस प्रकार होगा ?

एक दूसरी बात यह भी है कि किसी एक की बाधा की उत्पत्ति का अभाव प्रमाणता का कारण है अथवा सभी की बाधा की उत्पत्ति का अभाव प्रमाणता का कारण है। प्रथम विकल्प स्वीकार करते पर विपर्यय ज्ञान में भी किसी-किसी की बाधा की उत्पत्ति नहीं होती। अतः वह भी प्रमाण हो जायगा। सभी की बाधा की उत्पत्ति का अभाव भी अर्थ ज्ञान में प्रमाणता का कारण नहीं है। क्योंकि

किसी की बाधा की उत्पत्ति नहीं भी होती है। तथा सभी की बाधा की उत्पत्ति नहीं होगी, इसे अल्प शान्ति कैसे जान सकेगा ?

प्रवृत्ति-सामर्थ्य द्वारा भी प्रमाण के प्रामाण्य का निश्चय नहीं किया जा सकता। क्योंकि इसमें अनवस्था दोष धाता है। हम पूछते हैं कि प्रवृत्ति-सामर्थ्य है क्या ? यदि फल के साथ सम्बन्ध होने का नाम प्रवृत्ति-सामर्थ्य है तो बतलाएँ वह सम्बन्ध जात होकर ज्ञान की प्रमाणता का निश्चय कराता है या अज्ञात रहकर। अज्ञात रहकर तो वह ज्ञान के प्रामाण्य का निश्चायक नहीं हो सकता है ? अन्यथा कोई भी अज्ञान किसी का भी निश्चायक हो जायगा। यह सार्वजनीन सिद्धान्त है कि अज्ञात जापक नहीं होता। यदि जात होकर ज्ञान के प्रामाण्य का निश्चायक है तो यह विकल्प उत्पन्न होता है कि उसका ज्ञान उसी प्रमाण से होता है या अन्य प्रमाण से। प्रथम पक्ष असत्य है, अन्योन्याश्रय दोष उत्पन्न होने के कारण। द्वितीय विकल्प मानने पर चक्रक दोष धाता है।

यदि सजातीय ज्ञान की उत्पन्न करने का नाम प्रवृत्ति-सामर्थ्य माना जाय तो यह कथन भी भ्रामक है। अतः सजातीय ज्ञान को प्रमाणता का निश्चय प्रथम ज्ञान में मानने पर अन्योन्याश्रय और अन्य प्रमाण से मानने पर अनवस्थादोष धाता है। इस प्रकार प्रमाण का लक्षण उत्पन्न न होने से प्रमेय तत्त्व की सिद्धि का अभाव स्वतः हो जाता है। अत एव प्रमाण-प्रमेय सभी उपप्लुत—बाधित है।

उत्तर पक्ष-समीक्षा

तत्त्वोपप्लववादो का यह कथन सर्वथा निराधार है कि जीवसिद्धि किसी भी प्रमाण से सम्भव नहीं। अस्तित्ववादी दार्शनिकों ने जीव के नास्तित्व धर्म की सिद्धि के लिए जो अनुपप्लव हेतु दिया है, वह निःसार है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी में जीव के होने का प्रमाण स्वसंबन्धन रूप ज्ञान के द्वारा

सिद्ध होता है। मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ आदि अनुभव स्वसंवेदन गोचर है। अतः प्रत्येक प्राणी में आत्म-तत्त्व की अनुभूति होती है।^६ अत एव सुख-दुःख राग-द्वेष आदि भावों से युक्त जीव पदार्थ प्रत्यक्ष द्वारा सिद्ध होता है। प्रत्येक प्राणी स्वानुभूति से अपने अस्तित्व को जानता है।

दूसरी बात यह है कि धर्मों वह होता है, जो प्रमाण से सिद्ध है। तत्त्वोपपन्नवादी ने जीव का अभाव सिद्ध करने के लिए जो यह अनुमान दिया है—'जीव कोई पदार्थ नहीं है, क्योंकि उसकी उपलब्धि नहीं होती' यह अनुमान मिथ्या है, क्योंकि जीवनरूपी धर्मों प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध है।

जब जीव पदार्थ प्रमाण से सिद्ध है, तब उसका नास्तित्व सिद्ध करने के लिए व्यर्थ हेतु का प्रयोगकर अपनी हंसी कराना है। यह कहना ठीक नहीं है 'कि ज्ञान कलशादि के समान ज्ञेय होने से अपने स्वरूप को नहीं जानता, किन्तु अन्य पदार्थों को जानता है। अर्थात् जैसे कलश को अपना ज्ञान नहीं होता, पर धीरे को उसका ज्ञान होता है, इसी तरह ज्ञान को स्वयं अपने स्वरूप का निश्चय नहीं होता, पर उसके रूप का निश्चय दूसरा उत्तर कालीन ज्ञान करता है, यह विचार-सरणि मिथ्या है। ज्ञान स्वपर-प्रकाशक है; यह इसका निजो धर्म बीपक के समान है। जिस प्रकार दीपक अपने को प्रकाशित करके ही अन्य विषयों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार ज्ञान भी अपने को जान कर ही अन्य विषयों या भावों को अवगत करता है। जो ज्ञान अपने को नहीं जानता, उसकी प्रकृति अन्य विषयों में हो ही नहीं सकती, क्योंकि, पूर्व-पूर्व के ज्ञेय रूप ज्ञान का निश्चय करने के लिए उत्तरोत्तर जो भी ज्ञान होगा, वे भी ज्ञेय ही होंगे। अतः जब वे ज्ञान-स्वरूप के निश्चय करने में ही चरितार्थ हो जायेंगे तब उनकी प्रकृति दूसरे विषय में नहीं हो सकती।

दूसरा तर्क यह है कि यहाँ पर जो ज्ञान अज्ञान है, वह ज्ञान प्रथम ज्ञान का बोध कराने वाला नहीं हो सकता और यदि ऐसा नहीं मानते तो अनन्त अन्वयव्या दोष रूपा लता फैल कर समस्त आकाश को व्याप्त कर लेगी। इस कारण पदार्थ का ज्ञान अप्रत्यक्ष ठहरा और उसके अप्रत्यक्ष होने पर पदार्थ की वही स्थिति होगी। यदि अप्रत्यक्ष ज्ञान से भी विषय का निश्चय स्वीकार करते हैं तो दूसरे का जाना हुआ विषय भी अपने को विदित हो जायगा। इस प्रकार जीव अपने शरीर में अपने ज्ञान में प्रत्यक्ष सिद्ध है और अन्य के शरीर में अनुमान से सिद्ध है। अत एव तत्त्वोपपन्नवादी द्वारा निरसन किया गया जीव स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से सिद्ध है^७।

इस प्रकार तत्त्वोपपन्नवादी ने जीव, तत्त्व के उपपन्न के लिए जो युक्तियाँ दी हैं तथा जिन व्यापातक कारणों का निरूपण किया है, उन सब का निरसन जीव तत्त्व को सिद्ध से हो जाता है। अस्तुतः तत्त्वोपपन्नवादी चार्वाक प्रमेय तत्त्व में जीव को और प्रमाण तत्त्व में अनुमान को प्रमुलता देता है। वीरनन्दी ने चन्द्रप्रभ चरित में पूर्व पक्ष के पश्चात् उत्तर पक्ष में जिन तर्कों को उपस्थित किया है, उन तर्कों में जीव तत्त्व सिद्धि सम्बन्धी तर्क ही प्रमुख हैं। इस स्थल के अध्ययन से सामान्यतः भूत-वाची चार्वाक की युक्तियाँ ही प्रतीत होती हैं, पर संदर्भ के अन्त में वीरनन्दी ने प्रमेय और प्रमाण तत्त्व की सिद्धि के लिए जिन युक्तियों का निरूपण किया है, उनका सम्बन्ध तत्त्वोपपन्नवादी के साथ घटित होता है और पूर्व पक्ष में उठाये गये समस्त विकल्पों का समाधान भी प्राप्त होता है।

हम यहाँ वीरनन्दी द्वारा प्रस्तुत जीव सिद्धि-सम्बन्धी युक्तियों को उपस्थित करने के अनन्तर तत्त्वोपपन्नवादी के अन्य तर्कों का चन्द्रप्रभ की शैली में ही आलोचन प्रस्तुत करेंगे। बताया गया

है कि गर्भ में झाने से लेकर मरण पर्यन्त स्वानुभव द्वारा जीव का अस्तित्व माना भी जा सकता है ^{१०} । पर गर्भ में झाने के पूर्व और मरण के पश्चात् किस प्रमाण से जीव का अस्तित्व सिद्ध होगा ^{१०} । जीव के अभाव में अजीवादि तत्त्व भी उपप्लुत हो जायेंगे । यह तर्क भी असमीचीन है । भौतिक जगत में प्रत्यक्षतः दृष्टि गोचर होने वाले वायु, अग्नि और जल-आदि जिस प्रकार अनादि अनन्त हैं, उसी प्रकार जीव भी अनादि अनन्त है । यह स्वयं सिद्ध है कि नित्य वस्तु का कोई कारण नहीं होता । नित्य की कारण हीनता किसी हेतु या प्रमाण के द्वारा असिद्ध नहीं की जा सकती है । क्योंकि इस कारण हीनता को असिद्ध सिद्ध करने वाला कोई हेतु या प्रमाण नहीं है ।

हम तत्त्वोपप्लववादी से यह जानना चाहेंगे कि जीवादि तत्त्वों का उपप्लव कैसे करते हैं ? प्रमाण के द्वारा या बिना प्रमाण के द्वारा । प्रमाण से तो उपप्लव ही नहीं सकता, क्योंकि प्रमाण तो तत्त्वों का सद्भाव ही सिद्ध करता है । प्रमाण के अभाव में किसी वस्तु का सद्भाव या असद्भाव माना नहीं जा सकता । अत एव वायु आदि तत्त्वों को जीवका कारण मानने वाला देहवादी चर्वाक् भी तत्त्वोपप्लववादी चर्वाक् के समान असमीचीन है । यहाँ यह विकल्प होता है कि वायु आदि तत्त्व मिलकर जीव का कारण होते हैं या पृथक्-पृथक् ? प्रथम पक्ष असमीचीन है, यतः तत्त्वाभाव में बड़ तत्त्वों का अस्तित्व ही संभव नहीं । जब तत्त्वों का उपप्लव माना जाता है तो बड़ तत्त्वों का भी उपप्लव मानना ही पड़ेगा । दूसरी बात यह है कि अठ तत्त्वों से चेतन जीव की उत्पत्ति संभव नहीं । असिद्ध है कि सजातीय से सजातीय की उत्पत्ति होती है, विजातीय की नहीं ^{११} । अन्यथा जब से पृथ्वी की उत्पत्ति और पृथ्वी से वायु की उत्पत्ति माननी पड़ेगी । यदि वायु आदि तत्त्वों को पृथक्-पृथक् जीवों की उत्पत्ति

का कारण मानते हैं तो भूतों के समान जीवों की सत्त्वा भी हो जायगी ।

यदि यह माना जाय कि भूत तत्त्व भी उपप्लुत है, अतः चेतनजीव के उपादान कारण नहीं सहकारी कारण है । ^{१२} यह तर्क भी निराधार है । क्यों कि उपादान के अभाव में केवल सहकारी कारण से कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है । अतएव तत्त्वोपप्लववादी का "जीवो नास्ति, अनुपप्लव्यः ।" यह कथन असमीचीन है । यतः उपलब्धि हेतु द्वारा स्वसवेदन ज्ञानरूप जीव की सिद्धि होती है । जो यह कहा गया था कि "जीवाभावे अजीवः कथं वस्तु" युज्यते, जीवाजीवयोः सापेक्षत्वात्" । यह कथन भी तत्त्वोपप्लववादी के लिए उचित नहीं । जो तत्त्वों का उपप्लव स्वीकार करता है, उसके यहाँ हेतु या अनुमान की चर्चा करना असंगत है ।

आत्मा और पृथ्वी आदि तत्त्वों की एकता भी सिद्ध नहीं की जा सकती । आत्मा चेतन है और भूतादि तत्त्व अचेतन हैं । दोनों पृथक्-पृथक् प्रतिभासित होते हैं और दोनों के लक्षण भी भिन्न-भिन्न हैं । ^{१३}

अतएव तत्त्वोपप्लववादी चर्वाक् ने जो जीव तत्त्व का अभाव सिद्ध किया था और व्याघातक तर्क सिद्धान्त के आधार पर अजीवादि तत्त्वों का अभाव प्रतिपादित किया था, वह सर्वथा असमीचीन है, क्योंकि स्वानुभव प्रत्यक्ष द्वारा जीवतत्त्व की सिद्धि की जा चुकी है । अब प्रश्न यह है कि जीव एक है या अनेक ? इन विकल्पों के उत्तर में तत्त्ववादी जैन अनेक जीवों का अस्तित्व स्वीकार करता है । सुख दुःखादि परिणाम जीव से सर्वथा भिन्न नहीं हैं, क्यों कि यदि वे पर्याय जीव से भिन्न होते, तो वे जीव के हैं-इस प्रकार के सम्बन्ध की कल्पना नहीं हो सकती थी । यदि यह माना जाय कि भेद रहने पर भी सम-वाय सम्बन्ध के निमित्त से उक्त कल्पना सम्भव हो सकती है तो यह भी ठीक नहीं । अतः नित्य उपकारी

नहीं होता और सब प्रकार के सम्बन्धों की स्थिति उत्पन्न के आधार पर ही पायी जाती है। धाचार्य और नन्दी ने उक्त विचार को निम्न प्रकार उपस्थित किया है—

नित्यस्यानुपकारित्वात्समवायो न युज्यते,
उपकाराश्रया सर्वा सम्बन्धानमवस्थितिः ।
उपकारोऽपि मिश्रत्वात्तस्येति कथमुच्यते,
उपकारान्तरापेक्षा विवक्ष्यानवस्थितिम् ।^{१४}

अतएव समवाय-सम्बन्ध की कल्पना भी श्रुत है।

यदि नित्य को उपकारी माना जाय तो वह उपकार मिश्र है या अभिन्न ? मिश्र विकल्प स्वीकार करने पर सम्बन्ध सिद्ध नहीं होता। यदि किसी अन्य प्रकार की अपेक्षा करके सम्बन्ध स्थापित किया जाय तो अनन्त सम्बन्धों का जाल बिछ जाने से अनवस्था दोष आयेगा और कही भी व्यवस्था नहीं हो पायेगी। अतएव जोव को सुख-दुःख सिद्ध पर्यायों में सर्वथा न मिश्र माना जा सकता है न अभिन्न ही। पर्याय पर्यायों का व्यपदेश होने से कथञ्चित् अभिन्नता है और पर्यायों में ही सुख-दुःख सिद्ध पर्यायों के रहने से कथञ्चित् अभिन्नता है।

बीरनन्दी ने तत्त्वोपप्लववाद का निरसन करते हुए जीवसिद्धि के प्रकरण में आत्मा को स्वदेह प्रमाण, कर्ता, भोक्ता, चेतन्य एव प्रत्यक्षादि प्रमाणों में सिद्ध माना है। इसी प्रसंग में उन्होंने कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि भावों की सिद्धि की है। जो आत्मा का चिन्तन-सन्तति मात्र मानते हैं, उनका भी समानाचन करते हुए चेतन्य ज्ञानदर्शन रूप जीव की सिद्धि की है। बताया गया है—

तस्मादेनादि नियतः स्थितो देह प्रमाणकः,
कर्ता भोक्ता विवाकारः सिद्धो जीव प्रमाणतः ।^{१५}

जोव के सिद्ध होने पर जीवतत्त्व की अपेक्षा रखने वाले अजीवसिद्धि तत्त्व भी प्रमाण सिद्ध हैं, क्योंकि

इनके बिना बन्ध मोक्षादि की व्यवस्था बन ही नहीं सकती है। और नन्दी ने पूर्णतः जीव तत्त्व की सिद्धि के पश्चात् अजीव आदि तत्त्वों की सिद्ध करने हुए तत्त्वोपप्लव को मिथ्या या भ्रम बतलाया है।

यथा—

येऽप्यजंवादयो भावास्तदपेक्षा व्यवस्थिताः,
तेऽपि संप्रति ससिद्धास्तस्य तत्त्वमुपप्लुतम् ।^{१६}

प्रमाण तत्त्व के निरसनार्थ जो युक्तिया दी गयी हैं, वे भी निःसार हैं, क्योंकि स्यादवाददर्शन में ज्ञान की प्रमाणता न निर्दोष-कारण-समूह के उत्पन्न होने से, न बाधाधो के उत्पन्न होने के कारण है, न प्रवृत्ति-सामर्थ्य के द्वारा ही है और न अविषयादित्त्व के कारण ही है, अतः इन चारों पक्षों में पूर्वोक्त दोष, जिनका निर्देश तत्त्वोपप्लववादी ने किया है, होते हैं, पर स्यादवाद दर्शन में प्रामाण्य की व्यवस्था बाधको की सभावना का सुनिश्चित अभाव होने से ही घटित होती है। समस्त देशों और समस्त कालों के पुरुषों की अपेक्षा अम्यस्त दशा में उत्पन्न प्रमाण में बाधको की सभावना का अभाव स्वयं ही प्रतीत होता है, जिस प्रकार प्रमाण का स्वरूप अपने में निश्चिन् प्रतीत होता है, उसी प्रकार अम्यस्त विषय में प्रामाण्य में बाधको की सभावना का अभाव भी निश्चित रूप से प्रतीत होने लगता है।

अम्यस्त दशा में उत्पन्न हुए ज्ञान में प्रमाणता पर के द्वारा बाधको की सम्भावना का निराकरण करने पर सुनिश्चित होती है। स्यादवाद-दर्शन में वस्तु-वस्था और प्रमाण-व्यवस्था अनेक दृष्टि-कोणों द्वारा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से निरूपित है। अतः एव अम्योपप्लव अम्य-वस्था अति प्रसंग एव चक्रक आदि दोष नहीं होते।

तत्त्वोपप्लववादी समस्त वस्तुओं के ज्ञापक प्रमाण-विशेषों का अभाव प्रत्यक्ष से करता है मा

अनुमान से ? प्रथम पक्ष असमीचीन है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार न करने से धृति प्रसंग दोष धार्येया । जिसने प्रमाण तत्त्व स्वीकार ही नहीं किया, उसके यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा करना गगनारविन्द को गन्ध-चर्चा के समान निरर्थक है ।

अनुमान से भी वह ज्ञापक प्रमाण-विशेषों का प्रभाव सिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तत्त्वोप-प्लववादी के यहाँ अनुमान-प्रमाण का अस्तित्व ही ही नहीं ।

यदि स्वयं असिद्ध प्रमाण द्वारा वस्तु की व्यवस्था मानो जाय तो समस्त प्रमाण सभी वादियों के अपने-अपने दृष्ट तत्त्व के भी साधक हो जायेंगे । अतः तत्त्वोपप्लव की सिद्धि किसी भी प्रकार समभव

नहीं है । यह सर्वमान्य धीर अनुभूत सिद्धान्त है कि किसी भी प्रकार के ज्ञान को प्रमाणभूत मान-कर ही प्रवृत्ति-निवृत्ति संभव होती है । जो समस्त प्रमाणों का उपप्लव स्वीकार करता है, उसके यहाँ उसका स्वयं का अस्तित्व भी सिद्ध नहीं हो सकता है । अतः प्रमाण-प्रमेय की व्यवस्था मानना लोक-व्यवहार के निर्बाह की दृष्टि से भी अवाश्यक है ।

आचार्य बीरनन्दी ने अनुभव धीर युक्तियों से जीव तत्त्व की सिद्धि कर उससे सम्बद्ध अर्थ-धर्मो-वादि तत्त्व एवं तत्त्वों के प्रतिपादक धीर साधक प्रमाणों की सिद्धि की है । तत्त्वोपप्लववादी आचार्य ने जो पूर्व पक्ष उपस्थित किया था, उसकी सम्यक्-आलोचना कर प्रमाण-प्रमेय की व्यवस्था प्रति-पादित की है ।

१—केचिदित्यं यतः प्राहुर्नास्तिकायमाश्रिताः ।

न जीवः कश्चिद-यस्मिन् पदार्थो मानवोचरः ॥

अजीवश्च न च जीवापेक्षपरतस्यात्यये भवेत् ।

अन्योन्यापेक्षया तौ हि स्थूलसूक्ष्माविव स्थितौ ॥

कथञ्च जीववर्मा, स्थूलसूक्ष्मोपप्लवस्ततः ।

सति धर्मिणि धर्मो हि भवति न तदत्यये ॥

तस्मादुपप्लुतं सर्वं तत्त्वं तिष्ठतु सवृत्तम् ।

प्रसार्यमाणं क्षतधा क्षीयति जीर्णवस्त्रवत् ॥—चन्द्रप्रभचरितम् २/४४-४७

२—जीवमन्ये प्रपद्यापि तद्धर्मं प्रतिवादिनः ।

विवदन्ते प्रवन्थेन विधिवागमवासिताः ॥—चन्द्रप्रभ चरितम् २/४८

३—परस्य सिद्ध प्रमाणं तदभावाविवयमिति चेत् तत् परस्य प्रमाणतः सिद्धं प्रमाणान्तरणैवा ?

यदि प्रमाणतः सिद्धं नानात्मसिद्धं नाम, प्रमाणसिद्धस्य नानात्मता वादि प्रतिवादिनां सिद्धत्वाविशेषात् ।.....अष्ट संहृष्टी, पृ० ३७

४—किमदुष्टं कारकं सन्दोहोत्पाद्यत्वेन, आहोस्विद्वाद्या रहितत्वेन, प्रवृत्ति सामर्थ्येन, अन्यथावा ?

—अवराशि—तत्त्वोपप्लवसिद्धि, श्रीरियन्ट इन्स्टीट्यूट, बड़ौदा, सन १९४०, पृ० २

५—जीवो नास्तीति पक्षोऽयं प्रत्यक्षादि-निराकृतः,

तत्र हेतु मुपन्यस्यन् कुर्यात् कः स्वविदम्बनाम् ।—चन्द्रप्रभचरितम् २/५४

६—प्रतिबन्तु भतो जीवःस्वसवेदन गोचरः,

सुखं दुःखादिपदावै राक्रान्तः प्रतिभास्ते ।—चन्द्रप्रभाचरितम् २/५५

७—नचास्वविदितं ज्ञानं वेद्यत्वात् कलशादिबद्,

स्वात्मन्यपि क्रियादृष्टं हीपादेः स्वप्रकाशनात् ।

विषयान्तर संचारो न च स्यादस्ववेदिनः,

अपरापर बोधस्य वेदनीयस्य संभवात् ।

अनवस्था लता च स्वान्नभस्तत्र विसर्पिणी, यदेवाविदितं तेषु तन्न पूर्वस्य वेदकम्,

तस्माद् विषय विज्ञान मप्रत्यक्षमवस्थितम्, तदप्रत्यक्षताया च विषयस्यापि सा गति ।

परोक्षादपि श्रेयानादधीनगतिरिष्यते, परेषु विदितोऽप्यर्थस्तथा स्वविदितोभवेत् ।

वही २/५५-५०

८—तस्मात्स्वरवेदने सिद्धे प्रत्यक्षे सति युक्तिः, प्रत्यक्षबाधान भवेत् कथं नास्तित्ववादिनाम् ।

वही २/६१

९—चन्द्रप्रभाचरितम् २/६२-६३

१०—वही २/६४

११—वही २/६६

१२—वही २/६८

१३—वही २/७३

१४—चन्द्रप्रभाचरितम्, २/७७-७८

१५—वही, २/८८

१६—वही, २/८९

जग जीवन के पद

“.....जगजीवन मनुष्य जीवन की सार्थकता आत्म स्वरूप में लय होजाने में ही मानते हैं। यदि मनुष्य जीवन में भी मन विषय और कषायों में लीन रहा, पत्नी, पुत्र और धन के मोह में फंसा रहा तथा मन, वचन और कर्म से अनौति और अभिमान में रत रहा तो जीवन निष्फल ही खोया।.....”

उद रचना मध्ययुगीन हिन्दी काव्य की प्रमुख शैली है। कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, बाढ़ू आदि सभी निगुण और सगुण भक्तों ने पर्याप्त पद लिखे हैं। जैन कवियों में खानत राय, कुषजन, पार्वदास, भूषरदास, दौलतराम और भागचन्द का पद साहित्य विपुल मात्रा में है। जगजीवन हिन्दी के उन जैन कवियों में से हैं जिनके पद तथा अन्य रचनाएँ यत्र-तत्र बिलरी हुई मिलती हैं। घतः उनकी रचनाओं के सम्बन्ध में अभी निर्णयात्मक ढंग से कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

डा० प्रेमसागर जैन ने धारवा निवासी जगजीवन का जीवन-परिचय देने हुए अजमेर, बडौत और जयपुर के शास्त्र बंधारों में उपलब्ध उनके धार्मिक पदों और एक छोटी सी रचना 'एकीभाव स्तोत्र' की बर्चा की है।^१ पं० परमानन्द जैन शास्त्री ने इनकी एक और रचना चतुर्विंशतिका का भी परिचय दिया है।^२ चौधरियात मंदिर टोंक में उपलब्ध एक गुटके में हमें जगजीवन को एक अन्य रचना 'आत्म संबोधरासा' मिली है। पं० परमानन्दजी शास्त्री के अनुसार कवि की दो रचनाएँ 'एकीभाव स्तोत्र' और 'चतुर्विंशतिका' हीर कवि के साथ मिलकर लिखी गई हैं^३। किन्तु टोंक में प्राप्त 'आत्म संबोधरासा' अकेले जगजीवन ही का है। इस में १६ छंद हैं। इस धार्म्यात्मिक रचना में कवि ने संसार की

डा० जंता राय वर्मा

एक० ए० पी० एच० डी०, धार० ई० एस०
 प्राध्यापक हिन्दी, रा० म० विशालय, टोंक

स्वार्थपरता, कष्ट आदि की चर्चा करते हुए ध्यात्म-स्वरूप जानने को प्रेरित किया है। इस ग्रन्थ में सर्वत्र उद्बोधन के स्वर हैं।

तम धन लाज कुटुंब के काजे,

इत उत नित भटकानां वे ।

पूरब संचित करम मुभासुभ,

सुख दुख रूप निदानां वे ।

कबहुं सेवक हूँ करि धावा,

कबहुं राजा रानां वे ।

भिक्षुक धनीय घृही बनवासी,

माना विधि वहकाना वे ।

बौधेरियान मन्दिर, टोक के गुटके में पृ. ११७-१२८ पर उपलब्ध जगजीवन के पदों में दो-चार पद ऐसे भी हैं जो उनकी धन्य रचनाओं की भांति हीरकवि के साथ लिखे गए प्रतीत होते हैं। विषय की दृष्टि से जगजीवन के पदों को तीन भागों में बाटा जा सकता है—१. ध्राध्यात्मिक । २. भक्ति परक । ३. नैतिक । अपने ध्राध्यात्मिक पदों में जगजीवन ने नानारूप दिखाने वाली पर पररूति को छोड़कर स्वपररूति को प्राप्त करने की प्रेरणा दी है।

जियरे तू झीझू झीझू भाव,

जातै उपर्यँ आतम जाव ।

बस्तु स्वरूप अनादि निघन है,

निज गुण भईलत भाई ।

सो झूब पद सदगुणनि बताया,

अधुव पररूति गाई ।

केतन पुदगल दोह दरव में,

प्रगटै भाव विभावा ।

सहृवरूप पररूति मैं सेती,

नानाकार लपावा ।

कवि की दृष्टि में आत्मानुभव का ज्ञान ही अमृत पान से अलग नहीं है।

जगतजन निज अनुभौ हित कीजै ।

भव्य विपाक निकट जौ धावी,

तो अमृत रस पीजै ।

जगजीवन मनुष्य जीवन की सार्थकता ध्यात्म-स्वरूप में लय हो जाने में ही मानते हैं। यदि मनुष्य जीवन में भी मन विषय और कर्मापों में लवलीन रहा, पत्नी, पुत्र और धन के मोह में फंसा रहा तथा मन, वच, कर्म से अनीति और अभिमान में रत रहा, तो जीवन निष्फल हो खोया। बुद्धिमानी तभी है जब ध्यात्मा की कस्युपता को दूर कर उसको सहृज स्वरूप प्रदान किया जाय।

मनुषभाष धरि धरि निरफन सोयोरे ।

विषय कवाय मगनता मानी,

निज पर रूप न जोयो ।

मे घर मे धरणी, सुत मे धन,

मे मे ममता मोयो ।

इष्ट वियोग अनिष्ट समागम,

उदय भये दुख रोयो ।

मन वच काय अनीति चलाई,

मद मदिरा रस मोयो ।

जगजीवन तब ही कलवन्ती,

जब अतरमल घोयो ।

जगजीवन के भक्तिपरक पदों में आराध्य का गुण-गान और आत्म-निन्दा की भावना का प्राधान्य है। उनके प्राप्त पदों में से किसी भी पद में तीर्थंकर विशेष का नाम न होने से स्पष्ट है कि उनका भक्ति भाव किसी एक तीर्थंकर के प्रति न होकर सभी के प्रति समान रूप से था। उनका आराध्य 'जिनैन्द्र' ब्रह्मदेव, परमात्मा, सर्वज्ञ, अनंत गुणों से युक्त, अनुपम, जगतपति और अमर है। देवता उसका यथा-गान करते हैं।

जिनवर जस कसु सुरपति गावै ।

उपज्यौ हरथि निरथि जिन जगपति,
याहौ तौ धातम हित प्रगटावै ।
द्रव्य विचार अशेव अमूरत,
मूरत मो वै कहि कछु नावै ।
पर्याय विधि सिधि रूप अनुपम,
त्रिभुवन जनम न नयन सुहावै ।
'जगजीवन' चिरजीव जिनेसुर,
परमात्म पद सब जग भावै ।

जगजीवन को पुनर्पुनः जन्म लेते और मरते रहने के कारण स्वर्ग पर बड़ा शोभ है । मोह अभिमान और ममता में लिप्त अपने मन की भी उन्होंने बड़ी निन्दा की है ।

जीवना बहुत करि भाना ।
मोह भगन सब जग भरमाना ।
देसै जनम मरन बहु जनको ।
तौ बन होइ चिरागी तनको ।
ग्रहनिशि मेरी मेरो करती,
डोले झूठ करम मरमितती ।
अथ हम याके मरम पिछानौ,
आपहि भूल आप लटकानी ।
जो इहु जगजीवन निज जानै,
तौ अविचल सिव सुख मानै ।

जगजीवन के नीतिपरक पक्षों का प्रतिपाद्य संसार की स्वार्थपरता, असारता एवं सप्तान्वयनों को निन्दा अधिक है । संसार की असारता के सम्बन्ध में उन्होंने परम्परागत विचार ही प्रकट किए हैं ।

सब जग दीसत जैसा सपना ।
दरसन मोह गये जब जाया ।
कोक रूप न अपना ।

पुत्र कलित्र मित्र तन संपति,
इह सब फूठी सपना ।

कवि ने जुआ, मांस, मदिरा, शिकार, चोरी, परतियवमन की निन्दा इसके सेवन से नष्ट होने वाले पाण्डव, बालदत्त, ब्रह्मदत्त, रावण आदि का उदाहरण देकर की है ।

जगजीवन के पद भैरव, बिलावल, गान्धार, आसावरी, घनाशो, मस्हार, नट, गौरी, काफी, कान्हडो, अडाणो, केदारो, विहाग और परज रामो में मिलते हैं । पावस और होसो के सागरूपक सुन्दर बन पड़े हैं । साग रूपक के अतिरिक्त अन्य अलंकार भी उनकी रचनाओं में दृष्टिगोचर होते हैं ।

रूपक
पर को दुख करि हरख बढ़ायो,
अपनो दुख द्रुम बोयो ।

उपमा
सब दीसत जैसा सपना ।

अनुप्रास
जगतजीवन जीव सहाय त्रिभुवन ईस ।
कर्मकुठारि केवल कलघारी ।

श्लेष
मा तै अघजीवनि महि होइ ।
नित नित धातम अनुभवति मोहु ।

उदाहरण
जो उपजै सो बिनसै, पर जै जगत रीति है सारे ।
ज्यों तथिता परकास छिनक है, त्यो षट् दरव विचारै

जगजीवन जहा जैन दर्शन के तत्त्ववेत्ता थे, वहाँ वे कुशल कवि भी थे । चिन्तन और काव्य कला पर उनका समान अधिकार था ।

१ हिन्दी जैन भक्ति काव्य और कवि, पृ. २१२

२. अनेकान्त, वर्ष २० कि. ४ पृ. ११७

भजन

राग-पैरवा

श्री महावीर भगवान की, सब मिलकर जय जय बोलो,
ध्यान लगाओ वीर प्रभु का, करो गान गुण महा ऋषी का ।
वह है ईश्वर सुखी दुखी का, उस महान गुण खान की,
महिमा गा के अब धोलो ॥ १ ॥

जब दुनिया में पाप समाया, वीर प्रभु भट पट यहा आया,
विश्व प्रेम का पाठ पढाया, रीति वता कल्याण की ।
बोले—अब नैना खोलो ॥ २ ॥

ऊँच नीच का भेद मिटाया, देव मनुज पशु सभी बुलाया,
वीर प्रभु ने यह सिखलाया, जीवात्मा महान् की ।
है अनन्त शक्ति तुम तोलो ॥ ३ ॥

पंच पाप हिरदै से छोडो, विषय कषायों से मुक्त मोडो,
सबकी सेवा में मन जोडो, यह शिक्षा भगवान् की ।
निज आत्म में तुम धोलो ॥ ४ ॥

आज बनी दुईशा हमारी, पाप करम करते हम भारी,
गई एकता मन से सारी, करे मरम्मत मान की ।
घुण्डी दिल की अब खोलो ॥ ५ ॥

गई गई अब कहना मानो, वीर की शिक्षा हिरदै ठानो,
समय गये पर बहु पछतानो, “नानू” उस शक्ति महान की ।
फिर सब मिल जय जय बोलो ॥ ६ ॥

जैन धर्म का यापनीय सम्प्रदाय और उसके प्रमुख आचार्य

वर्तमान में जैन धर्म को मानने वाले दो ही सम्प्रदायों में विभक्त पाये जाते हैं-१. दिगम्बर और २. श्वेताम्बर। इतिहास से यह प्रमाणित हो चुका है कि इनके अतिरिक्त यापनीय नाम से एक और सम्प्रदाय का अस्तित्व विक्रम की १६वीं शताब्दी तक था जो वर्तमान के दोनों ही सम्प्रदायों की बहुत सी बातों को स्वीकारता था। इस सम्प्रदाय के अनुयायी क्यों नाम शेष हो गये यह श्राव तक भी खोज का विषय है। आवश्यक नहीं कि लेख को प्रत्येक बात से सम्पादक सहमत हो।

—सम्पादक

अन्य धर्मों की भाँति जैन धर्म भी अनेक शाखाओं एवं उपशाखाओं में विभक्त है। इसके कई सम्प्रदाय और उपसम्प्रदाय इस समय जीवित नहीं हैं। उनका उल्लेख या तो अन्य सम्प्रदायों के ग्रन्थों में मिलता है अथवा उन्हीं के साहित्य द्वारा उनका परिचय प्राप्त होता है। जैन धर्म के दिगम्बर और श्वेताम्बर सम्प्रदायों से ही प्रायः लोगों का परिचय है। यापनीय, जैन धर्म का एक तीसरा प्रमुख सम्प्रदाय है। दिगम्बर और श्वेताम्बर सम्प्रदाय ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में बन चुके थे। दोनों सम्प्रदायों की भाँति यापनीय सम्प्रदाय का अस्तित्व भी अति प्राचीन है। इस सम्प्रदाय को 'आपुलीय' या 'शोप्य' संघ के नाम से भी पुकारते थे। इस धर्म संघ के जैन साधुओं की प्राचीन समय में बड़ी प्रतिष्ठा थी। प्राचीन लेख माला^१ के अध्ययन से ज्ञात होता है कि कदम्ब, राष्ट्रकूट तथा अन्यान्य राजवंशों ने पुष्कल दान देकर इसके साधुओं को सम्मानित किया था। इस सम्प्रदाय की परम्परा सोलहवीं शताब्दी तक प्राप्त होती है। इसके पश्चात् किसी ग्रन्थ में इसके प्रचार-प्रसार का उल्लेख नहीं मिलता।

यापनीय सम्प्रदाय दिगम्बर सम्प्रदाय के अधिक निकट है। इसका कारण यह है कि दोनों संघों की कुछ मौनिक बातें एक जैसी हैं। उदाहरण

के लिए इस संघ की प्रतिमायें भी दिगम्बर संघ की भांति निर्बन्ध होती थीं। इसके साथ ही साथ उनका साहित्य भी दिगम्बरियों के साहित्य जैसा था। यापनीय संघ के मुनिजन भी शरीर पर कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे। दिगम्बर मुनियों की भांति मोरका शरीर पिच्छि प्रवस्य धारण करने थे। यापनीय संघ के मुनि लोग भी करतल भोजी होते थे, वे निर्बन्ध प्रतिमाओं का पूजन करते थे तथा उनकी आचार सम्बन्धी बातें भी दिगम्बर सम्प्रदाय से साम्य रखती हैं। इनका विस्तृत उल्लेख जैन हितैषी^२ में मिलता है।

‘जैन साहित्य और इतिहास’ में यापनीय सम्प्रदाय का विस्तृत विवरण मिलता है। इसके साहित्य को जैन धर्म के दोनो ही प्रमुख सम्प्रदायों के विद्वानों ने आदर की दृष्टि से देखा है। इस सम्प्रदाय के विस्तृत हो जाने पर इसका सारा साहित्य श्वेताम्बरीय ग्रन्थ भङ्गरो में चला गया है।

इस सम्प्रदाय में धनक धाचार्य हुए हैं। उनमें प्रमुख धाचार्य उमास्वाति, शिवाचार्य, शाकटायन, स्वयंभु, त्रिभुवन स्वयंभु और वादिराज हैं।

उमास्वाति—धाचार्य उमास्वाति इस सम्प्रदाय के प्रमुख धाचार्य हुए हैं। उनका स्थितिकाल विक्रम की चौथी शताब्दी माना जाता है। उनके द्वारा विरचित ग्रन्थ की पुष्पिका से ज्ञात होता है कि वे मुष्कराद के प्रशिष्य श्रीग बाघकाचार्य के शिष्य थे। उनके पिता का नाम स्वाति और माता का नाम वाली था। न्यशोधिका में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने कुमुमपुर में भी कुछ दिन निवास किया था।

धाचार्य उमास्वाति विलक्षण प्रतिभा सम्पन्न विद्वान् थे। बौद्ध साहित्य में जो स्थान धाचार्य वसुबन्धु का है, वही स्थान जैन साहित्य के इतिहास में धाचार्य उमास्वाति का है। वसुबन्धु ने बौद्ध

त्रिपिटको और ग्रन्थ याचि ग्रन्थों में विशीएँ बौद्ध तत्त्व ज्ञान को समेटकर जिस प्रकार अपने ‘अभि-धर्म कोश’ में वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित कर स्वयं ही उस पर भाष्य लिखा है, ठीक उसी प्रकार धाचार्य उमास्वाति ने धर्ममायसी प्राकृत के भागम ग्रन्थों में अस्त-व्यस्त जैन तत्त्व ज्ञान को अपने ‘तत्त्वार्थाधिगम’ ग्रन्थ में सजोकर एक स्वरूप प्रदान किया और उस पर स्वयं ही भाष्य की योजना भी की। धाचार्य उमास्वाति पहिले विद्वान हुए हैं, जिन्होंने जैन तत्त्व ज्ञान को योग, न्याय, वैशेषिक आदि दर्शन पद्धतियों के अनुसूचित वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित किया है।

यह धाचार्य भी बौद्धाचार्य वसुबन्धु के समान क्रातरक्षीं थे। वसुबन्धु ने सर्वप्रथम सस्कृत भाषा को अपने ग्रन्थों का माध्यम बनाकर बौद्धाचार्यों की संस्कृत-विरोधी भावनाओं को दूर किया। इसी प्रकार की स्थिति धाचार्य उमास्वाति से पूर्व जैन साहित्य के क्षेत्र में विद्यमान थी। उनसे पूर्व मंभूर्य जैन साहित्य ग्रंथमायसी प्राकृत में था। उमास्वाति की ही सर्वप्रथम यह आभास हुआ कि सस्कृत अंतरदेशीय विद्वत्समाज की भाषा का रूप प्राप्त कर चुकी है और किसी भी भारतीय धर्म का साहित्य तभी विकास और प्रकाश को प्राप्त हो सकता है, जबकि उसको रचना की माध्यम सस्कृत हो। उमास्वाति का यह सस्कृतानुयाय सभवतः ब्राह्मण होने के नाते भी रहा हो, किन्तु शोध के द्वारा पता चलता है कि जैन-दर्शन में सस्कृत भाषा का प्रथम विद्यान उन्ही के द्वारा सम्पन्न हुआ।

उमास्वाति का ‘तत्त्वार्थाधिगम सूत्र’ उन्ही के द्वारा रचित भाष्य द्वारा सवलित है। जैन साहित्य के क्षेत्र में यह ग्रन्थ इतना प्रभावकारी सिद्ध हुआ कि श्वेताम्बरीय और दिगम्बरीय दोनो सम्प्रदायों के विद्वानों ने इस पर एक साथ टीकाएँ प्रस्तुत की हैं।

शिवाचार्य—यापनीय संघ के द्वितीय प्रसिद्ध आचार्य शिवाचार्य हुए हैं, जिनकी काव्य कृति 'भाराधना' उल्लेखनीय है। यह कृति शौरसेनी प्राकृत में है और उसमें २०१७ गायार्थ हैं। इस गायार्थकृति का एक विशेषण 'भगवती' भी है। शिवाचार्य ने इस ग्रन्थ की पुष्पिका में संकेत किया है कि पूर्वार्थों की रचना के आधार पर उन्होंने इस ग्रन्थ का प्रणयन किया है।

इनका स्थितिकाल विक्रम की पाचवीं या छठी शताब्दी माना जाता है। उनकी प्रसिद्ध कथा कृति 'भाराधना' पर सातवीं शताब्दी से लेकर उन्नीसवीं शताब्दी तक प्राकृत और संस्कृत में अनेक टीकाएँ लिखी गई हैं। इस समय भी इस पर नौ टीकाएँ उपलब्ध बतलाई गई हैं। इस प्रकार वे अवश्य ही आचार्य शाकटायन (६०० वि०) से पूर्व हुए हैं।

शाकटायन—जैन शिलालेखों^३ में जैन शाकटायन का वास्तविक नाम पात्यकीर्ति मिलता है। नदी सूत्र की टीका में वे यापनीय यतियों में अग्रगण्य माने गये हैं। इनसे पूर्व इस सम्प्रदाय के श्रीकीर्ति, विजयकीर्ति, अकंकीर्ति, इन्दु आदि अनेक आचार्य हो चुके थे। अमरचंद्र कृत 'शाकटायन प्रक्रिया संग्रह' के सम्पादक श्री गुस्तव आपर्ट ने उसकी भूमिका में पाणिनी के पूर्ववर्ती, यास्काचार्य द्वारा निरुक्त में सतेतित वैयाकरण शाकटायन और जैन शाकटायन पात्यकीर्ति को एक ही व्यक्ति बता दिया था, किन्तु इस सम्बन्ध में डा. श्री पादकृष्ण बेलवलकर^४ तथा अन्य विद्वानों^५ ने स्पष्टीकरण कर दिया है कि दोनों सर्वथा भिन्न थे। इनका स्थितिकाल विद्वानों ने ७७१-८२४ वि० के बीच माना है। इनकी तीन कृतियाँ—शब्दानुशासन धर्मोप कृति और सिद्धमुक्तिनेवलि मुक्ति प्रकरण उपलब्ध हैं। इनके शब्दानुशासन पर इस समय तक सात टीकाएँ लिखी जा चुकी हैं।

स्वयंभु—अपभ्रंश में लिखित जैन साहित्य के पहिले कवि एवं आचार्य स्वयंभु हैं। कुछ दिन पूर्व चतुस्रंख और स्वयंभु को एक ही व्यक्ति माना गया था, किन्तु इस भ्रम का निवारण हो चुका है। चतुस्रंख स्वयंभु के पूर्ववर्ती विद्वान थे, जिनका उल्लेख स्वयं स्वयंभु द्वारा हुआ है। चतुस्रंख की कोई रचना उपलब्ध नहीं है।

महापुराण में उल्लेख आया है कि स्वदंभु यापनीय सम्प्रदाय के अनुयायी थे। वे छन्द चूडामण विजय शेषित और कर्बिराज की उपाधियों से विभूषित थे। इन उपाधियों से ज्ञात होता है कि वे एक काव्यकार होने के साथ ही साथ छन्द शास्त्री और वैयाकरण भी थे। उनके पिता मास्त देव थे। उनके दो ग्रन्थ 'पउम चरिउ' और 'रिट्ठेणमिचरिउ' प्रसिद्ध हैं। प्रथम को उन्होंने धनजय और द्वितीय को उन्होंने धवलइया के आश्रय में रह कर लिखा है, ऐसी प्रसिद्धि है।

त्रिभुवन स्वयंभु—ये आचार्य स्वदंभु के पुत्र थे। नामकरण की शैली से प्रतीत होता है कि दोनों ही पिता और पुत्र दाक्षिणात्य थे। त्रिभुवन स्वयंभु वैयाकरण थे और जैनागमों के अच्छे ज्ञाता थे। पउम चरिउ में इनकी स्तुति में कहा गया है कि वे अपने पिता के काव्य और कुल का उद्धार करने वाले सुयोग्य पुत्र थे। इनका स्थितिकाल विक्रम की आठवीं शताब्दी के पूर्वार्ध^६ (७२४) से नवीं शती के पूर्वार्ध^७ (८४०) के बीच का माना जाता है।

'पउम चरिउ' (पउम चरित) और 'रिट्ठेणमिचरिउ' (परिष्ट नेमिचरित) ये दोनों ग्रन्थ इन पिता पुत्रों की संयुक्त कृतियाँ हैं। एक तीसरी कृति 'पंचमि चरिउ' (पंचमी चरित) भी इनके द्वारा रचित बताई जाती है, जो उपलब्ध नहीं है। 'स्वयंभु छन्द' की भी एक प्रति प्राप्त हुई है जो अपूर्ण है। इन्होंने एक व्याकरण ग्रन्थ भी रचा था, वह भी सम्प्रति उपलब्ध नहीं है।

बादिराज—बादिराज पदवी से विभूषित इन आचार्य का नाम विदित नहीं है। मल्लिवेण प्रचरित में ये महान् तार्किक, शास्त्रार्थ के विजेता और कवि के रूप में स्मरण किये गये हैं। वैयाकरण समुदाय और तार्किक विद्वान् उन्हें अपना अग्रणी मानते हैं। उन्हें धर्म कीर्ति, बृहस्पति, गौतम आदि की उपमा दी गई है।

बादिराज, श्रीपालदेव के प्रशिष्य थे और मत्तिसार के शिष्य थे। शाकटायन व्याकरण की टीका 'रूपसिद्धि' के कर्ता बयापाल मुनि के ये सतीर्थ्य माने

गये हैं। ये बालुक्य नरेश सिंहचक्रेश्वर जबसिंह देव (स० सं० ६३५-६४५) की राजसभा में विद्यमान थे और उनके द्वारा सम्मानित हुए थे। अतः इनका स्थितिकाल इससे शक शताब्दी माना गया है।

इनकी पांच कृतियां उपलब्ध हैं—१. पार्वनाथ चरित, २. यशोधर चरित, ३. एकीभाव स्तोत्र, ४. न्यायविनिश्चय विवरण तथा ५. प्रमाण निर्णय इन कृतियों के अतिरिक्त त्रैलोक्यदीपिका और अध्यात्माष्टक रचनाओं के कृतित्व का श्रेय भी इन्हें ही दिया जाता है।

१— भाग १ पृ० ६८-७२

२— भाग १३ अंक ५-६

३— जैन धिला लेख संग्रह भाग २ पृ० ४००

४— सिस्टम ऑफ संस्कृत ग्रामर

५— द्रष्टव्य जैन साहित्य का इतिहास

६— द्रष्टव्य पठम चरित, संधि १ कड़क २

म० महावीर के जीवन से ग्रथित एक अप्रकाशित ग्रन्थ का परिचय रघु-विरचित महावीर चरित

जिन कवियों ने अपने प्रथम परिश्रम से अपभ्रंश भाषा के साहित्य भण्डार को भरा है उनमें महाकवि रघु का स्थान शीर्षस्थ कवियों के साथ है। वे विक्रम की पन्द्रहवीं शताब्दी के विद्वान हैं। खेद है उनकी बहुत सी रचनाएं आज तक भी अप्रकाशित हैं। महावीर चरित भी उनमें से एक है। विद्वान लेखक ने कवि की इस रचना के कुछ स्थानों से भाषार्थ सहित पाठकों का परिचय कराया है। काश इस से प्रेरणा ग्रहण कर कोई श्रीमान कवि की रचनाओं को वर्तमान हिन्दी भाषा में उसके अर्थ सहित प्रकाशित करने के प्रेरणा ग्रहण कर सके ! मां जिनवाणी की सच्ची भक्ति का तो केवल एक यह ही मार्ग है।
—सम्पादक

रघु कवि ने अपभ्रंश भाषा में अनेक ग्रन्थों की रचना की है। उनका समय विक्रम की १५वीं शताब्दी है। यद्यपि अपने से पूर्व रचे गये महावीर चरितों के आधार पर ही उन्होंने अपने इस चरित की रचना की है, तथापि उनके विशिष्ट व्यक्तित्व का उनकी रचना में स्थान स्थान पर प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। यहां पर उनके चरित के कुछ विशिष्ट स्थानों के उद्धरण दिये जाते हैं।

(१) म० ऋषभदेव के द्वारा अपने अन्तिम तीर्थंकर होने की बात सुनकर मरीचि विचारता है—

पत्ता—रिणुगिणिवि जिणु बुत्तउ मुणिवि रिणुत्तउ, सतुट्टउ मरीद समणी ।
जिणु-भरिणो ण विणुद, कहमवि ण चणद,

हं होसमि तित्थयव जणी ॥१५॥

जहाँ ठाणुहु विणुद कणयामनु, जद जोइस गणु छइइ णुहुयनु ।
जइ सत्तच्चिसिहा हुइ सीयल, जइ पणुय हवति गय विस-मल ।
एयहं कहमवि पुणु चल चित्तउ, ण उ अणुणारिसु जिणुह पउत्तउ ।
कि कारणि इवियमणु सोसमि, कि कारणि उववासं सोसमि ॥
कि कारणि उद्धइउ अणुणमि, कि कारणि जययतु उण पेणुणमि ।

वेदना, सँज्ञान संस्कार और विज्ञान रूप पांच अनुभवों या स्कन्धों से मिल कर आत्मा कोई नित्य पदार्थ नहीं है ।

३-सांख्य आत्मा को पुरुष कहता है । पुरुष चेतन, अतः विवेकशाली और ज्ञान का विषयी, अतोन्मिय, त्रि-गुणातीत प्रकृति का उपयोक्ता, उपभोक्ता जाता और अधिष्ठाता, सृष्टि के लिए अभिलाषी और उसकी प्राप्ति में तत्पर है । बड़ पुरुष अज्ञान से बुद्ध और उपाधिग्रस्त हो जाता है । अपने मूलरूप तथा मुक्ता में आत्मा शुद्ध, चैतन्यमान, निष्क्रिय, नित्य, सर्वज्ञ और सदा मुक्त है । पुरुष सत्त्वा में अनेक हैं । ये पुरुष या जीव प्रलयावस्था में निश्चेष्ट रहते हैं । प्रकृति के सम्पर्क से पुरुष शरीर प्राप्त करता है और कर्म कर जन्म-मरण को प्राप्त करता है । इन कर्मों के कारण ही सृष्टि का विकास होता है । प्रकृतिजन्य सूक्ष्म शरीर ही पाप-पुण्य का धारक है और आत्मा को अवितर्क प्रादि गुण देता है । ये पाप और पुण्य कर्म आत्मा को जन्मचक्र-मृत्यु में जन्म, जन्म से मृत्यु में बान्धे हुए हैं । मृत्यु होने पर यह विभिन्न योनियों में जन्म लेता है । मुक्ति में आत्मा अचेतनावस्था में रहता है । यह आत्मा न किसी का कार्य है न किसी का कारण ।

४-योगदर्शन सांख्य के आत्मा या पुरुष के स्वरूप को यथावत् मानते हुए एक पुरुष विशेष या ईश्वर को भी उद्भावना करता है । यह पुरुष-विशेष सृष्टि का निरपेक्ष हृष्टा, अधिष्ठा (=मिथ्याज्ञान), अस्मिता (=अहंकार), राग, द्वेष, अभिनिवेश (=मृत्यु का भय) नामक पाँच बन्धों, कर्म और उनके फल (=विपाक) और वासना सरकार (=प्राण से रहित सर्वज्ञ, काल के भागों में मुक्त और प्राचीनों का भी गुह्य है । यह न सृष्टि का निर्माता है और न नियन्ता । इसका वाचक प्रणव या 'ओम्' है ।

५-ग्याय और वैशेषिक में आत्मा इच्छा, द्वेष प्रवृत्त, सुख और दुःख के लिंगो वाला एक पदार्थ

मात्र है । इस में ज्ञान, भाव और कर्म का आश्रय है । पीछे के न्याय में यह केवल ज्ञान का ही आश्रय है । आत्मा इन्द्रिय प्रादि से भिन्न होने हुए भी उनका जाता, अधिष्ठाता और कर्म प्रेरक है । चैतन्य इसका प्रागन्तुक गुण है, जो मोक्षावस्था में समाप्त हो जाता है । आत्मा के ज्ञान और भोग का आश्रय शरीर है । सांख्य के समान यहाँ भी जीवात्माएँ असंख्य हैं ।

६-योग दर्शन का ईश्वर जीवात्मा का ही परिष्कृत, विकसित और उर्ध्वोक्त रूप था । न्याय और वैशेषिक इस ईश्वर को और अधिक विकसित, शक्तिमान् और महत्त्वशाली बनाते हैं । यहाँ ईश्वर नित्य, सत्य, परमआत्मा, सर्वोपरितता, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान् जगत् का स्रष्टा और नियन्ता, सर्वज्ञ, सब कुछ का श्रेष्ठ है । यह जगत् का निमित्त कारण पालक और विनाशक है । यह ही अपने अनन्त ज्ञान और शक्ति से जीवों के कर्मफल प्रादि के अनुसार जन्म-जन्मान्तरों की व्यवस्था करता है । यह परम गुरु समस्त ज्ञान और कलाओं का प्रादिम प्राचार्य है । इसका ज्ञान अनन्त है ।

७-यद्यपि प्राणदेव प्रादि ने यज्ञपति, मोक्षदायक श्रुतिविद्ध ईश्वर की अवतारणा को है तथापि पूर्व-मीमांसा ने ईश्वर को कोई महत्त्व नहीं दिया है । वह जीव या आत्मा के ही स्वरूप और अन्तित्व पर बल देती है । यहाँ जीव का स्वरूप बहुत कुछ न्याय वैशेषिक के समान है । जीव और जगत् दो ही चरम सत्ताएँ हैं । जीवमूलतः चैतन्य-रहित है । चैतन्य आत्मा का प्रागन्तुक गुण है । जो मुक्तावस्था में विलीन हो जाता है । आत्मा नित्य, अमर, कर्ता और भोक्ता है । अपने कर्मफल के अनुसार जन्म-मरण के चक्र में घूमता रहता है । जीवों की सत्त्वा अनन्त है । एक शरीर में एक ही आत्मा रहती है, परन्तु शरीर और आत्मा का सम्बन्ध नित्य और अनिवार्य नहीं है । सुख, दुःख, इच्छा और द्वेष प्रादि गुणों का आत्मा से समवाय सम्बन्ध है,

तादात्म्य सम्बन्ध नहीं है। कुमारिन के मत में प्रात्मा ज्ञान का कर्ता भी है और कर्म भी।

—शांकर द्वाद्वैत वेदान्त में जीव की स्वतन्त्र सत्ता समाप्त हो जाती है। ऊपर के दर्शनों में तो जीव भूतभूत प्रात्मा है। ईश्वर या ब्रह्म उसी का परम शक्ति प्रादि से सम्पन्न विकसित रूप है, परन्तु वेदान्त में निगुण और निर्विशेष एक ब्रह्म ही परम सत्य है। वह ज्ञानमात्र चैतन्यस्वरूप है। जीव इसी ब्रह्म का स्वरूप है और इसी का अंश है। मूलतः तो यह जीव भी अपने स्वतः के समान चैतन्य और निर्विशेष है। व्यवहार काल में वह ज्ञान का विषयी और जाना हुआ जाता है। पारमार्थिक अवस्था में जीव या प्रात्मा या ब्रह्म अनन्त और असोम चैतन्य और अनन्त जाना है। वह शाश्वत सत्ता और अनन्तज्ञान है। ये अनन्तज्ञान और अनन्त जीव के सारमात्र हैं, गुण या धर्म नहीं हैं। अविद्या के कारण व्यवहार-काल में ही जीव का पृथक् अस्तित्व और परिच्छेद सत्य माना पड़ता है। इस अवस्था में वह अन्त-करण नामक उपाधि के बंधन में ही जीव होता है तथा कर्ता, कर्मफल भोक्ता और बन्धनग्रस्त हो जाता है।

६-रामानुजी विशिष्टाद्वैत वेदान्त के मत में जीव और ब्रह्म दो अलग-अलग चरम सत्य सत्ताएं हैं। दोनों के गुण प्रादि में भेद है। जीव ज्ञान को प्राप्त करने वाला ज्ञाता है। चैतन्य जीव का अविभाज्य गुण है, जो सीमित या परिच्छिन्न है। जीव अणु, क्षान्तविक सत्ता वाला, ईश्वर का एक अंश, परन्तु ईश्वर में निर्य भिन्न, ईश्वर के अधीन अपृथक् और अस्वतन्त्र सत्ता है। ईश्वर की प्रेरणा से ही यह कर्मों को करता है। ईश्वर या ब्रह्म का चैतन्य असोम है। जीव और ब्रह्म का तादात्म्य किसी भी अवस्था और काल में सम्भव नहीं। ईश्वर के अनुग्रह से ही जीव, अहंकार, भोक्तृत्व और कर्तृत्व प्रादि बन्धनों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है।

१०-हिन्दु तन्त्रों में ईश्वर या ब्रह्म की विभिन्न नामों में अवतारणा की है। जीव को इस ईश्वर का अंश माना है। यहाँ ईश्वर से जीव का सम्बन्ध अनेकविध बताया गया है। इस बर्णन में वेदान्त के विभिन्न सम्प्रदायों की मान्यताओं से कोई मौलिक और महत्त्वपूर्ण भेद नहीं है। ज्ञानान्दमार्ग पर ही वेदान्त और तन्त्रों का प्रभाव है। यहाँ जीव या प्रात्मा का नाम अणुचैतन्य है। वे अणुचैतन्य हैं। इनका अस्तित्व किसी अन्य पर निर्भर नहीं है—निरपेक्ष है। प्रात्मा में चैतन्य और चैतन्य का गुण—ये दो सत्ताएं रहती हैं। प्रकृति के प्रभाव से ही प्रात्मा भिन्न-भिन्न कार्य करने वाला रूप धारण करती है। प्रकृति और प्रात्मा का साहचर्य या सम्पर्क अविभाज्य है। प्रकृति के सत्त्व, रजस्व और तमस्व गुणों के बन्धन से अणुचैतन्य में अस्तित्व, बुद्धितत्त्व, अहंत्वका बोध होता है। अणुचैतन्य ही अपने को अहंत्व के कर्मों के फल के रूप-चित्त में विकसित करता है। अणुचैतन्यो का ही सामूहिक नाम परमात्मा या पुरुष या भूमा चैतन्य या भगवान् है। यह पुरुष अव्यक्त और अवस्तु सत्ता है। पुरुष और प्रकृति का सामवायिक नाम ही ब्रह्म है। यह सर्वनिरपेक्ष शाश्वत अनादि और अनन्त सत्ता है। अणुचैतन्य में गुण या धर्म सीमित है, परम पुरुष में असोम। प्रकृति के गुण बन्धन से ब्रह्म का शुद्ध अंश अणुचैतन्य हो जाता है, शेष निगुण रहता है। इस निगुण ब्रह्म के ज्ञान से ही ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति हो सकती है। ब्रह्म ने अपने को अनन्त अणुचैतन्यो के रूप में प्रतिफलित किया है। जब तक ये सब प्रात्माएं मुक्त नहीं हो जाती, सृष्टि चलती रहेगी?।

११-ब्रह्माकुमारो सम्प्रदाय में जीव का स्वरूप पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो पाया है। ये जीव को परमात्मा—शिव का अंश मानते मानस पडते हैं। सत्त्व-गुण में प्रात्माएं निष्पाप और निष्काम धी, परन्तु अन्न कलियुग में वे तामस, दुःखी, अधान्त, अपवित्र आधुरी, धर्म और कर्म से अस्पष्ट, योगअस्पष्ट

धीर हिंसक हो गई हैं। मन, बुद्धि धीर चित्त भी अशौचित्त हैं धीर आत्मा से भलग नहीं हैं। मनुष्यो धीर पशुओं की आत्माएं पृथक्-पृथक् हैं। परमात्मा की शरण में जाने-सब कुछ उन्हे समर्पण कर देने धीर तीनों कालों के इतिहास धीर भूगोल के सक्षिप्त ज्ञान से ही आत्मा कल्प के अन्त में मुक्त हो जाती है। परमात्मा पीराणिक ईश्वर के समान रक्षक धीर तारक है २।

१२ पारसी, ईसाई धीर मुस्लिम दर्शनों में ईश्वर धीर जीव को पृथक् माना गया है। जीव ईश्वर की मानसिक सृष्टि है। जो मनुष्य धीर स्त्री आदि के रूप में उत्पन्न होती है। मृत्यु के बाद यहाँ न मोक्ष की कल्पना है, न पुनर्जन्म की। निर्गुण विषय के बाद जीव अन्नकाल तक स्वर्ग धीर नरक में रहता है। पशु-पक्षी आदि की मृत्यु के बाद गति के विषय में ये दर्शन मौन है।

१३. दयानन्द सरस्वती ने अपने दर्शन में सांख्य आदि छे दर्शनों का समन्वय प्रस्तुत किया है। अतः इनकी जीव की कल्पना में सांख्य, न्याय धीर मोमासाधो के विचारो का सम्मिश्रण पाया जाता है। इन दर्शनों के प्राणिक विरोधो का यहाँ परिहार किया गया है। ईश्वर, जीव धीर प्रकृति-तीन अनादि धीर सत्य सत्ताएँ हैं। जीव असंख्य हैं। जीव धीर ईश्वर का तादात्म्य कभी नहीं होता। जीव कर्म फल प्राप्ति के लिए ईश्वर के अधीन है धीर अपने समस्त पाप धीर पुण्य कर्मों के फलों का भोक्ता है। जीव कर्म करने में स्वतन्त्र है। यह स्वतन्त्रता किञ्चित् वर्तमान धीर भविष्यत् के कर्म करने में है। ईश्वर धीर जैव दोनो अज्ञानस्वरूप स्वभाव में पवित्र, अविनाशी धीर धार्मिक हैं। जीव इच्छा धीर द्वेष आदि न्याय में बताएँ लिङ्गो से युक्त है। यह शरीर में परिच्छिन्न अल्पज, अल्प या मूकम है। सृष्टि को रचना, धारण धीर प्रलय आदि परमेश्वर ही करता है जीव का

इन में सामर्थ्य नहीं है। जीव सन्तान की उत्पत्ति धीर पानन तथा शिल्प विद्या आदि के ज्ञान की प्राप्ति परमेश्वर द्वारा बनाए गए शरीर धीर इन्द्रियो के माध्यम से करता है। ईश्वर की आज्ञा के पालन, धर्म, सत्य बोलने, परोपकार आदि उत्तम आचार, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना धीर उपासना, विद्या के धारण तथा अविद्या, कुसंग, कुसंस्कार धीर बुरे व्यसना के त्याग से मुक्ति प्राप्त होती है। इस अवस्था में वह ईश्वर से पृथक् रहता है, उस में अव्याहृत गति विज्ञान आनन्द पूर्वक स्वतन्त्र विचरण करता है। यहाँ इसमें सत्य सकल्प आदि स्वाभाविक गुण धीर सामर्थ्य रहते हैं। शरीर केवल सकल्प मात्र रहता है। इस अवस्था में जीव अपनी चौबीस प्रकार की शक्तियो से ही सब आनन्द भोग लेता है।

१४ जैन दर्शन आत्मा को सब तत्त्वो धीर द्रव्यो में परम उत्तम तत्व धीर द्रव्य मानता है। जिस में अनेक गुण धीर पर्याय है। जीव अमूर्त, चेतनस्वभाव, विजाता, सुख-दुःख को अनुभव करने वाला धीर इन्द्रियो के विषय का ज्ञाना है। यह सकल्पमय है। शरीर से एक मालूम पड़ने पर भी यह शरीर से नितान्त भिन्न है। यहाँ एक मात्र अन्तस्तत्त्व धीर ज्ञानवान् है। ज्ञान इसका स्वभाव ही है। वह प्रागन्तुक ज्ञान का आधार नहीं है। यह रूप, रस, गन्ध, स्पर्श धीर शब्द से हीन, लिङ्गो से हीन, धीर अनिर्विष्ट आकार या सन्धान वाला है। यह निरुपाधि, इन्द्रियांतत, असंहाय अर्थात् प्रत्येक वस्तु में व्यापक है। कुक्कात्माएँ स्वभाव-पर्याय हैं धीर शेष आत्माएँ मनुष्य, नारकी तिमर धीर देव कर्माधीन पर्याय हैं।

१५. जीव का परिमाण अपनी देह ही है। वह जुभ धीर अशुभ कर्मों का कर्ता धीर भोक्ता है। जीव जब क्रोध, मान धीर लोभ आदि अति तीव्र कर्मायो से युक्त होता है तब वह 'पाप कहलाता

है। जब उसके ये कषाय शान्त हो जाते हैं तब वह "पुण्य" हो जाता है।

१६. शरीर और इन्द्रियों की दृष्टि से जीवों के पांच भेद किए गए हैं। इन्हें दो वर्गों एकेन्द्रिय और अनेकेन्द्रिय में रखा जा सकता है। एकेन्द्रिय जीव केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं और बुद्धि के व्यापार से हीन होते हैं। शंख, सीपी प्रादि कीड़े रस और स्पर्श रूप दो इन्द्रियों वाले, खटभल, विच्छूद्र प्रादि रस, स्पर्श और घ्राण रूप तीन इन्द्रियों वाले मच्छर, मक्खी प्रादि रस, स्पर्श, घ्राण और दर्शन रूप चार इन्द्रियों वाले तथा मनुष्य प्रादि पांच इन्द्रियों वाले जीव हैं।

१७. शरीरसहित आत्माओं के ज्ञान की दृष्टि से तीन भेद किये गये हैं। अपने शरीर और आत्मा को एक मानने वाले, अहंभाव और ममत्व से श्रोत प्रोत, क्रोध प्रादि तीव्र कषायों से युक्त जीव बहिरात्मा होते हैं। शरीर, और आत्मा के भेद को जानने वाले, आठ प्रकार के दुष्ट भयों के विजेता, जिन वचनों के ज्ञाता, गुण ग्रहण में तत्पर, जिन-भक्त, अविरत सम्यग्दृष्टि, अशुभवती, शुहृत्वापी, आत्म-गुणरत, आत्मचिन्तक पचमहाव्रती, अन्त-रात्मा हैं। केवल ज्ञानी, सर्वज्ञ, ज्ञानरूप शरीर वाले, सर्वोत्तम असीन्द्रिय सुख की सम्पदा से युक्त आत्माएं सिद्ध परमात्मा कहलाती हैं। युक्त आत्मा ही सिद्ध कहनाती हैं। ये जीवित अवस्था में शरीर सहित हांती हैं। शरीर छोड़ने पर ये शरीर कषाय और वासनाओं से रहित, कर्मोपाधि से विमुक्त तथा अतन्तचलुष्टय से सम्पन्न हो जाती हैं तथा निःसंग, विशुद्ध स्वरूप, परमेष्ठी, परम जिन, शिवंकर और शाश्वत बन जाती हैं। इस स्थिति की प्राप्ति सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य रूप रत्नत्रय को धारण करने, अपने आत्मा को 'अहम्' के रूप में क्रोध प्रादि कषाओं से हीन, राग प्रादि लेश्याओं से मुक्त, अजर, अमर, निरंजन,

इन्द्रिय विषय प्रादि से हीन धीर बुद्ध चेतन स्वरूप सोचने धीर मानने से हो सकती है। इस प्रकार सब विकल्पों के शान्त हो जाने, शाश्वत भाव उत्पन्न होने पर आत्मा स्वभावस्व हो मोक्ष को प्राप्त हो जाती है—

सयत् वियम्ये धक्वे उप्यज्जइ

को वि सासधो भावो ।

जो अप्यणो सहावो मोक्खस्स,

य कारण सो हु ॥^३

१८. उपयुक्त विवरण से यह सुव्यक्त है कि जैन दर्शन ने शरीर आत्मा के बिच्छेण पर विशेष बल दिया है। व्यावहारिक दृष्टि से यह उचित भी है। इस शरीर आत्मा का लक्ष्य शरीर हीन बुद्ध आत्म रूप को प्राप्त करना है।

१९. जैन दर्शन के आत्मा के इस स्वरूप पर साक्ष्य की गहरी छाप है। दोनों के आत्मस्वरूप में गहरी समानता है। जैन दर्शन ने परमात्मा को श्रेष्ठ आत्मा मात्र माना है। साक्ष्य ने इस रूप में कोई कल्पना नहीं की है। मुक्त होकर आत्मा अपने मूल रूप को प्राप्त हो जाती है। इस अवस्था में यद्यपि वह बद्ध आत्माओं से ऊंची हो जाती है, परन्तु मूलतः तो दोनों में कोई भेद नहीं है। जैनों ने मुक्त आत्मा को परमात्मा कह कर अद्वैत वेदान्त के अप्रत्यक्ष प्रभाव को व्यक्त किया है जिसमें जीव को ब्रह्म का अक्ष माना गया है और मुक्त होने पर जीव परमात्मा में लीन हो ब्रह्म ही बन जाता है। इस प्रकार वेदान्त भी मुक्त आत्मा और बद्ध आत्मा—दो ही मानता है। वेदान्त की मुक्त आत्मा जैनों के परमात्मा से बहुत भिन्न और शक्तिशाली है। जैनों की मुक्तात्मा का ईश्वरत्व भी बद्ध जैवात्मा की अपेक्षा से ही है क्योंकि यह ईश्वर सुष्टिरचना प्रादि के सामर्थ्य से हीन है। बद्ध रूप से मुक्त होने के कारण इसकी मुक्ति और सर्वज्ञत्व प्रादि नित्य नहीं रह सकते। उसे पुनः

उसी प्रकार बन्धन में धाना पड़ेगा जिस प्रकार सम्प्रति बद्ध परन्तु आदि में मुक्त आत्माएँ बन्धन प्रस्त हुई ।

२०. जैन दर्शन में आत्मा को मुख-दुःख आदि का अनुभव करने वाला मानकर न्याय दर्शन का मार्ग अपनाया है । न्याय ने आत्मा को मुख दुःखादि लिंगो वाला और साध्य ने सूक्ष्म शरीर के योग से मुख दुःख आदि के अनुभव वाला माना है । अन्य दर्शनों में सकल्प और विकल्प आदि मन के व्यापार माने गए हैं । जैनो ने आत्मा को ही सकल्पमय मान लिया है । यह मान्यता सम्भवतः इसलिए आवश्यक हुई कि इस के बिना मुक्त या सिद्ध जीव परमेष्ठी और शिवकर नहीं हो सकता था । यदि यह कल्पना ठीक हो तो सकल्प को शिवकर सकल्प में सीमित करना आवश्यक होगा ।

२१-जैन दर्शन में जीव को "अमहाय" कहा है । ५० अमहायदासजी ने इसका भाव "प्रत्येक वस्तु में व्यापक" लिया है । "अमहाय" भाव आत्मा की सर्वव्यापकता नहीं है यदि ऐसा भाव होता तो यह आत्मा वेदान्तियों का अज्ञ ही बन जाता है अतः यह अपनी देह में ही व्यापक है क्योंकि यह रविवेहपरिमाण वाला है । "बौद्धिक दर्शन भी जीव को शरीर में विभु अर्थात् व्यापक मानते हैं ।

२२-आत्मा के स्वरूप के विषय में विभिन्न दर्शनों के कुछ विचार संक्षेप में यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं । प्रत्येक दर्शन ने अपनी-अपनी दृष्टि से इसका चिन्तन और विवेचन किया है । इस विवेचन को चार प्रमुख समस्याएँ हैं । १. आत्मा में चैतन्य स्वभाविक है या प्रागन्तुक । २. क्या आत्मा मुख दुःख आदि के लिये वाली है ? ३. आत्मा (जीव) और ईश्वर में कौन सा मूल है ? दोनों में परस्पर क्या सम्बन्ध है ? प्रकृति से इन दोनों का क्या संबंध है ? ४. मुक्त आत्मा का स्वरूप क्या है ? इन समस्याओं का समाधान सरल नहीं । ईश्वर और जीव की परीक्षणली में परीक्षा नहीं हो सकती है । न इन के प्रकृति या जगत् से सम्बन्ध को यह परीक्षा को जा सकती है । मुक्तात्मा का कोई साक्षात्कार सम्भव नहीं । अतः कल्पना, युमित, लोकदर्शन और अनुभव के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति अपनी-अपनी विचारधारा बनाने में स्वतन्त्र है । इस निर्माण में तर्क, सृष्टि के नियमों और घटनाओं का विरोध महत्त्व है । जो विचार जितना अधिक तर्कगत, विरोधी और आक्षेपों का समाधान करने वाला, सृष्टि के नियमों के अनुकूल और दैनिक अनुभवों से भेल स्यायेगा वही सत्य के अधिक ममीप होगा । इस कृती पर दयानन्द का समन्वित रूप पर्याप्त हृदयगम होता प्रतीत होता है ।

१-इस कारण यहाँ इस का विस्तार प्रस्तुत नहीं किया गया है । इस की जानकारी के लिये लेखक की रचना, भारतीय दर्शन के सम्प्रदाय, परिच्छेद ८ देखें ।

२-विशेष विस्तार के लिये देखो वही, परिच्छेद ६ ।

३-तत्त्वसार ६१ (अर्हत्य वचन, ५ चैन मुख दास, २.५६ पृ० १६ से उद्धृत) ।

४-अर्हत्य वचन, पृ. ७ उद्धरण सम्भा १४ का हिन्दी अनुवाद

५-पञ्चास्तिकायसंग्रह, ३३, अर्हत्य वचन, २, २६, पृ. १०

आत्मा

डा० सुधीर कुमार गुप्त

एम. ए. पी. एच. डी., बी. ए. (मानस) शास्त्री,
प्रवाक, स्वर्णपद की प्रवाचक संस्कृत विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय, धर्मशाला, भारतीय
अनुसंधान शाला, जयपुर—३

प्रायः प्रत्येक धर्माचार्य ने आत्मा का अस्तित्व स्वीकार किया है किन्तु उसका स्वरूप क्या है इस सम्बन्ध में उनके विचार आपस में नहीं मिलते। विद्वान् लेखक ने विभिन्न धर्माचार्यों की आत्मा सम्बन्धी मान्यताओं का दिग्दर्शन प्रस्तुत लेख में कराया है जो निश्चय ही पाठकों की ज्ञान वृद्धि करेगा।

—सम्पादक

१—“आत्मा” भारतीय दर्शन में एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। इसके स्वरूप के विषय में विभिन्न दर्शनों की मान्यता भिन्न-भिन्न है। नास्तिक दर्शनों में चार्वाक की मान्यता है कि यह भौतिक शरीर ही आत्मा है। शरीर के निर्माणकाल में ही कल्पा और चूना के मिश्रण से उत्पन्न लालिमा के समान विभिन्न प्राकृतिक तत्वों के मेल से स्वतः ही शरीर में चैतन्य रूप आत्मा का प्रादुर्भाव हो जाता है। इस शरीर के नाश के साथ ही आत्मा का नाश हो जाता है। इस कारण वे पुनर्जन्म और मोक्ष का खण्डन करते हैं। आत्मा को सुख और दुःख स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं। धर्म, अधर्म आदि कोई अन्य कारण इनका जनक नहीं है। अतः यहाँ न ईश्वर को आवश्यकता है, न धर्म और अधर्म के भेद की। देश का राजा ही परम सत्ता है।

२—बौद्धों के मत में जगत् में हर क्षण परिवर्तन होता रहता है। जगत् और जीवन में वस्तु और अनुभव अस्थायी, परिणामशील और क्षणिक हैं। यहाँ कोई आत्यन्तिक सत्य पदार्थ नहीं है। यहाँ जो कुछ भी है, वह एक काल-विशेष में ही विद्यमान रहता है। अतः जगत् और आत्मा विज्ञान-सन्तान या विचारों की परम्परा मात्र हैं। अपने अन्दर होने वाले विचार, भावना, कल्पना, वेदना, क्षणिक और परिवर्तनशील अनुभवों का समूह ही आत्मा है। रूप,

कि कारिणि सु'भमि सिर-नेसई,
 कि' कारिणि घृह-तण्ड किनेसई ॥
 कि कारिणि सग्वड जणि वियरमि,
 कि विणु जणिण महाणइ पइरमि ।
 जेण कालि भवियल्लु हवेसइ,
 तेण समई त सई एणु होसइ ॥
 जिह रवि उयउं ए कौ वि गिणवारर,
 अणइ तउ ए उ वेण वि कीरइ ।
 जिहं फल कालवसेणपक्काहि,
 गिय कालइ परिणुणइ थक्काह ॥
 तेम जीउ पुणु सई सिण्णेसइ,
 भुलु गिरत्थउ देह किलेसइ ।
 इय भासिचि समयसरणइ वाहिरि,
 गिणउ जइ लणिण छडेप्पियणु हिरि ॥
 जणि अणाय पविलविहि दसिय,
 कुमय-पसर बहुभेए भासिय ।
 थता—ए वि कम्मह कत्त, ए वि पुणु भुत्त,
 ए उ कम्महि जि छिप्पइ ।
 गिण्णु जि परमप्यउ अवि धदप्पउ,
 एम संभु मउ वप्पइ ॥१६॥
 (पत्र १७)

—जिनैन्द्र-भावित बात कभी अन्वया नहीं हो सकती है, सो मैं निश्चय से ध्याने तीर्थकर होऊंगा । यदि कदाचित् कनकाचल (सुमेरु) चलायमान हो जाय, ज्योतिषमण नभस्तल छोड़ दें, अग्नि-शिखा धीतल हो जाय, सर्प विष-रहित हो जाय, ये सभी अनहोनी बातें भले ही सभव हो जायें, पर जिन भगवान् का कथन कभी अन्वया नहीं हो सकता । फिर मैं क्यों उपवास करके शरीर और इन्द्रियों को सुखाऊँ, क्यों कामोत्सर्ग करूँ, क्यों वन में रहूँ, क्यों कैलाश की लौच करूँ, क्यों भूख-प्यास की वेदना सहूँ, क्यों नग्न होकर विषकूँ और क्यों बिना शरीर-सन्ताप के महा नदियों में रझूँ ? जिस समय

जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा । उदय होते सूर्य को कौन रोक सकता है ? जैसे फल समय ध्याने पर स्वयं पक जाता है, वैसे ही समय ध्याने पर जीव भी स्वयं सिद्ध हो जायगा । ऐसा कहकर मरौचि समवशरण से बाहर निकलकर कुमती का प्रचार करने लगा । श्रीर कहने लगा कि न कोई कर्त्ता है न कोई कर्म ही है और न कोई भोक्ता ही है । जीव कभी भी कर्मों से स्पृष्ट नहीं होता है, वह तो सदा ही निर्लेप परमात्मा बना हुआ रहता है । इस प्रकार मरौचि ने साध्य मत की स्थापना की ।

(२) रघु ने त्रिपूठ के भव का वर्णन करते समय युद्ध का और उसके नरक में पहुँचने पर वहा के दुःखों का बृहत् विस्तार से वर्णन किया है ।

(३) दृग पात करते मिह का देवकर चारण मुनि-युगल उसे सबाधन करते हुए कहते हैं—

जग्गु जग्गु रे केतउ सोवहि,
 तउ पुण्णे मुणिण प्रायउ जोवहि ।
 एकज जि कोडाकोडी सायर,
 गयउ भमते कालु जि भायर ॥
 (पत्र २५)

अर्थात्—हे भाई, जाग-जाग ! कितने समय तक श्रीर सोवेगा । पूरा एक कोड़ा कोडी सायर प्रमाण काल दुःखे परिभ्रमण करते हुए हो गया है । प्राण तेने पुण्य मे यह मुनि-युगल प्राये है, सो देखो श्रीर प्रात्म-हित मे लगे ।

इस स्थान पर रघु ने चारण-मुनिके द्वारा सम्यक्त्व की महिमा का विस्तृत वर्णन कराया है और कहा है कि अब हे मुगराज, एम हिसक प्रवृत्ति को छोड़कर सम्यक्त्व और व्रत को ग्रहण कर ।

(४) भ० महावीर का जीव स्वर्ग से अवतरित होते हुए ससार के स्वरूप का विचार कर परम

वैराग्य भावों की वृद्धि के साथ त्रिशला के गर्भ में प्राया, इसका बहुत ही मार्मिक चित्रण रघु ने किया है ।

(५) जन्माभियेक के समय सौधर्मदन्द्र दिग्पालों को पांडुक झिला के सर्व भोर प्रवक्षिणा क्रम से अपनी-अपनी विशामे बैठाकर कहता है—

रिण्य रिण्य दिस रवखह सावहाण

मा की वि बिसउ मुरु मज्ज ठाण ।

अर्थात्—हे दिग्पालो, तुम लोग सावधान होकर अपनी-अपनी दिशा का संरक्षण करो और इस मध्यवर्ती क्षेत्र में किसी को भी प्रवेश मत करने दो ।

इस उक्त उद्देश्य को मूल कर लोग आज पंचामृताभियेक के समय दिग्पालो का आह्वानन करके उनकी पूजा करने लगे हैं ।

(६) रघु ने भी जन्माभियेक के समय सुमेरु के कन्धित होने का उल्लेख किया है । साथ ही अभियेक से पूर्व कलशों में भरे जल को इन्द्र के द्वारा मंत्र बोल कर पवित्र किये जाने का भी वर्णन किया है ।

इस प्रकार में गन्धोदक के माहात्म्य का भी सुन्दर एवं प्रभावक वर्णन किया है ।

(पत्र ३७ A)

(७) जन्माभियेक से लौटने पर इन्द्राणी तो भगवान को ले जाकर माता को सौपती है और इन्द्रराज सभा में जाकर सिद्धार्थ को जन्माभियेक के समाचार सुनाता है ।

(पत्र ३८ B)

अपवान् के भी वर्णवान्, सन्धति, महावीर प्रादि नामों के रखे जाने का वर्णन पूर्व-परम्परा के अनुसार ही किया है ।

(८) महावीर जब कुमार काल को पारकर युवावस्था से सम्पन्न हो जाते हैं, तब उनके पिता विचार करते हैं :—

अज्जवि विसय आलिण पयासइ,

अज्ज सकामा लावेण भासइ ।

अज्ज जि तिम तूवंण उ भिज्जइ

अज्ज अणण करिण्हिण दलिज्जइ ॥

आरि-कहा-रसिमणुण उउ होवइ

ए उ सविपारउ कहव पलोवइ ।

वत्ता—इय चित्तिवि रिण्वणुण जिणु भणिउ

सहहि परिट्ठिउ रिण्य भवणि ॥

तउ पुरउ मणमि हउ पुत्त किहा,

तुह पविआणहि सयणु मणि ॥ २५०

कि पाहणिण ए कणउण एोवज्जइ,

कहमि कमणु किण्ण सपज्जइ ।

वप्प पुत्त को अंतरे दिज्जइ,

परइ मोहे किपि भणिज्जइ ॥

तिह करि जिह कुल-सतति बहुइ,

तिह करि जिह सुय-वमु पवट्ठइ ।

तिह करि जिह सुय मज्जु मणोरह

ह्वैति य पुण्ण तियस वइ सय मह ॥

(पत्र ४१ A)

महावीर युवा हो गये हैं, तथापि आज भी उनके हृदय में विषयो की अभिलाषा प्रकट नहीं हो रही है, वे आज भी काम-युक्त आलाप नहीं बोलने हैं, अस्त्र भी उनका मन स्त्रियों के कटाक्षों में नहीं भिद रहा है, आज भी काम की कणिका उन्हें चलन नहीं कर रही है, स्त्रियों की कथाओं में उनका मन रस नहीं ले रहा है और न वे विकारी भाव से किसी स्त्री आदि की ओर देखते ही हैं। ऐसा विचार कर सिद्धार्थ राजा भ० महावीर के पास पहुंचते हैं, जहां पर कि वे अपने सखाओं से चिरे

हुए बैठे थे, और उनसे कहते हैं—हे पुत्र, मैं तुम्हारे सामने अपने मन की बात कहूँ तुम तो सब कुछ जानते हो । देखो—क्या पाषाणों में सुवर्ण नहीं उत्पन्न होता और क्या कीचड़ में कमल नहीं उपजता ? पिता और पुत्र में क्या अन्तर किया जा सकता है ? (कभी नहीं) । फिर भी मैं मोह-वश कुछ कहता हूँ । तो तुम ऐसा काम करो कि जिससे कुल-सन्तान बड़े और पुत्र का वंश प्रवर्तमान रहे । हे इन्द्रघात-वध पुत्र, तुम ऐसा भाव करो कि मेरा मनोरथ पूर्ण हो ।

पिता के ऐसे अनुराग भरे वचनों को सुनकर अर्थात् विनोचन ५-वचन उत्तर देते हैं ।

त शिशुशोमिण्यु अर्थात्-किलोदशु,

पठि उत्तर भासद मन-मोयणु ।

ताप ताप ज तुम्ह पवत्तं,
मण्यमि त शिरु होइ ए बुत्त ॥

अउगइ पइ व विहिय ससारं,
मोक्ष महापठ तु धियदार ।

दुत्त दुग्गइ पारावारं,
कवणु ताप बुत्तु बद्धइ दार ॥

सब्बत्थ जि अयणेण विच्छण्णं,
साधि बध बिसमहिं विच्छिण्ण ॥

सब्बत्थि जि किमिउल सपुण्णं,
सब्बत्थ जि एव दारहिं बुष्णं ॥

सब्बकाल पपायिण सिण सुत्तं,
सब्बकाल वस-मस-विसित्तं ॥

सब्बकाल तात्तारस-गिल्लं,
सब्बत्थ जि अहिरौह जसुत्तल ॥

सब्बकाल बभु मस कयकमुत्थं,
सब्बकाल धारिय जि पुरीस ॥

सब्बकाल बभु कुण्डियगंथं,
सब्बकाल अत्तावनि वध ॥

सब्बकाल मह कुम्भारीए,
..... ॥

एरिस अयं सेयंताए,
होइ ए मोक्खु, दुक्खु, पुव तारणं ॥

घत्ता—परमभउ पवहिय समउ,
खण-खण वाहासय-सहिउ ॥

आरभे महुरउ इविय-मुहं बुउ,
कोणए सेवइ गुणु अहिउ ॥

ससारि ममतइ जाइं जाइ,
निण्हियट पमेत्तिय ताइ ताइ ॥

केत्तियइ गल्लेसनि धासि वस,
सिण्ण च्चजि जगि लउ सम ॥

केत्तियइ अणमि कुल-सतईउ,
जणुणो-जणुणई पिय सामिग्गीउ ॥

पुरेमि मणोरुहं कामु वामु,
त गिणुगिगि विणउ मेत्तिव उमानु ॥

होएवि विलक्खउ मोएण थक्कु,
जाए ए उ पठि उत्तर अरक्कु ॥

अर्थात्—हे तात, हे पिता, तुमने जो कहा, सो वह युक्त नहीं है। यह दार-परिमह (स्त्री-विवाह) चतुर्गति रूप ससार-मार्ग को बढ़ाने वाला है और मोक्ष के महान् पन्थ का रोकने वाला है। यह ससार रूप सागर दुस्तर दुर्गति रूप है, इसका कोई आदि अन्त नहीं है, कौन बुद्धिमान इसमें डूबना चाहेगा ? यह सर्वत्र अज्ञान से विस्तीर्ण है और विषय सन्धि-कर्मों से व्याप्त है। यह मानव-देह कृमि-कुल से भरा हुआ है, जो द्वारों से निरन्तर मल-स्राव होता रहता है, सदा ही, मूल-मूल प्रकट होता है, सदा ही यह बसा (बर्षों) प्रौर मांस से लिप्त रहता है, मुख से सदा ही सार बहती रहती है और सर्वांग में रक्त-पुत्र से प्रवाहित रहता है। सदा ही यह नाता प्रकार के मत्तों से कवुचित रहता है, सदा ही विष्टा को धारण किये रहता है। इससे सदा ही

दुर्गन्ध धाती रहती है और सदा ही यह धातों की धावली से बचा हुआ है। सदा ही यह भूख-व्यास से पीड़ित रहता है। ऐसे अनेक प्रायदा मय शरीर का सेवन करने वालों को कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। हा, उनके दुःखों की प्राप्ति तो निश्चय से होती ही है। पर से उत्पन्न होने वाले, मल-मूत्रादि को प्रवाहित करने वाले, क्षण-क्षण में सेकड़ों वायाधों में व्याप्त और प्रारम्भ में मधुर दिखने वाले इस इन्द्रिय-सुख को कौन गुराणी पुख सेवन करना चाहेगा ? सदा मे परिभ्रमण करते हुए इसने अनन्त जन्म, जाति और बंधों को ग्रहण कर करके छोड़ा है। जगत् में कौनसा बस सदा नित्य रहा है और कौन से कुल की सन्तान, माता, पिता और प्रियजन नित्य बने रहे है। मनुष्य किस-किस के मनोरथों को पूरा कर सकता है। इसलिए इस दार-परिग्रह को स्वीकार नहीं करना ही अच्छा है। पिता महावीर का यह उत्तर सुनकर और दीर्घ श्वास छोड़कर चुप हो प्रत्युत्तर देने में अक्षम्य हो गये।

(६) महावीर के वैराग्य उत्पन्न होने के अवसर पर रघु ने बारह भावनाओं का बहुत सुन्दर एवं विस्तृत वर्णन किया है।

(१०) रघु ने दीक्षार्थ जाते हुए भगवान् के सात पग पैदल चलने का वर्णन इस प्रकार किया है—

ता उद्विषि सिहा सण्णु जिणु,
चल्लिउ पय वरंणु वरंणि ।
पय सत्त महोयलि वलियउ जाम,
इवे षण्णु वंप्पिण्णु देउ ताम ।
ससि प्पह सिबिमहिं मंढिंयि जिंणुदु,
धारोविणि उच्चायउ अण्णुदु ॥
(पत्र ४६ ए)

अर्थात्—भगवान् सिंहासन से उठकर जैसे ही भूतल पर सात पग चले, स्वों ही इन्द्र ने शशिप्रभा पालकी में भगवान् को उठाकर बैठा दिया।

(११) इन्द्र जब गौतम को साथ लेकर भगवान् के सम्बन्ध में जाने लगे, तो उनके दोनों भाई भी अपने शिष्यों के साथ पीछे हो लिए। तब उनका पिता शाब्दिक ब्राह्मण चित्वा करके कहता है—अरे तुम लोग कहा जा रहे हो ? क्या ज्योतिषि के ये वचन सत्य होंगे कि ये तीनों पुत्र जिन शासन की महती प्रभावना करेंगे। हाय, हाय यह मायावी महावीर यहाँ कहा से आ गया।

ता संखिल्ले विण्णे सिट्ठउ,

हा हा हा कहु काउ विण्णुदु ।

ए यहि जम्मण दिरिण मइ लविल्लउ,

एणमिणिएण मज्झु णिउ अण्णुदु ।

ए तिण्णि वि जिण्णु समय पहावण,

पयउ करेसंहि सुण्णुदु दावण ।

तं अहिहाणु एहु पुणु जायउ,

कुवि मायावी इहु णिणु अयय ॥

(पत्र ५० ए)

१२. गौतम के दीक्षित होते ही भगवान् की दिव्यचरित्र प्रकट हुईं। इस प्रसंग पर रघु ने पद द्रव्य और सप्त तत्त्वों का श्लोक और सुनि धर्म का विस्तृत वर्णन किया है।

अन्त में रघु ने भगवान् के निर्वाण कल्याण का वर्णन करके गौतम के पूर्व भव एवं भद्रबाहु स्वामी का चरित्र भी लिखा है।

भजन

सिख सीखो मेल मिलाप की, जल और दूध से भाई ॥टेक॥

पय ने पानी को धपनाया,

पानी ने पयमान बढ़ाया,

हिल मिल एक भाव दर्शाया,

तुलता गोरम सग आपही,

समता के साथ बिकाया ॥जल॥

यों स्नेह की बेल बढ़ाई,

हित पर हित की हुई चढाई,

प्रेम कसौटी बनी कढाई,

जाच आच के ताप की

ढूँढता परखन को भाई ॥जल॥

नीर ने प्रिय क्षीर बचाया,

दीन दुग्ध व्याकुल अकुलाया,

पावक में गिरने को घाया,

मसि कृतघ्नता पाप की

गुण कीर्ति कुल न लगाई ॥जल॥

मरती बार मिला पुनि पानी,

भग्न भया और अग्नि शमानो ।

एसे संकट शक्ति सयानी,

सभा रहेगी आपकी ।

मत डालो कपट षटाई ॥जल॥

धर्मशर्माभ्युदय और रामायणीय कथाएँ

जैन काव्य साहित्य में धर्मशर्माभ्युदय अपनी एक विशेष स्थान रखता है। इसके कर्ता हरिचन्द्र कायस्थ होते हुए भी जैन धर्मावलम्बी थे किन्तु सिवाय इसके कि ये विक्रम की तेरहवीं शताब्दी से पूर्व हुए, इनके निश्चित समय का आज तक भी परिज्ञान नहीं हो सका है ये जैन होते हुए भी साम्प्रदायिक कट्टरता से मुक्त थे अतः इन्होंने जैनतर कथा प्रसंगों का भी अपने काव्य में खुलकर प्रयोग किया है। प्रस्तुत लेख इस काव्य को पुष्टि करता है।

जैन कवि हरिचन्द्र ने अपने महाकाव्य धर्मशर्माभ्युदय का महत्त्व पौराणिक संकेतों के बाहुल्य के कारण बढ़ा दिया है। कुछ कथाएँ रामायण से हैं, कुछ महाभारत से एवं कुछ विभिन्न पुराणों से। अत्यन्त प्रसिद्ध रामायणीय या पौराणिक व्याख्यानों के अतिरिक्त उन्होने अत्यन्त अपरिचित कथाओं का भी स्थान-स्थान पर उल्लेख किया है। एक ही कथानक कई रूपों में कई स्थान पर उल्लिखित है। ये आस्थान प्रायः विभिन्न प्रसंगों के साथ आये हैं। साधारण समाज में पौराणिक कथाएँ अत्यन्त प्रिय और प्रतिप्रचलित होने के कारण उनके द्वारा कवि को भाव-बोध कराने में अत्यन्त सुविधा होती है। प्रस्तुत निबन्ध में हम धर्मशर्माभ्युदय में आये रामायणीय कथाओं को देखेंगे।

आदि-कवि-बाल्मीकि^१ -वेवधि नारद के रामायण की; मूलकथा सुनाकर चले जाने पर महीषि बाल्मीकि तमसा नदी के किनारे शिष्य भारद्वाज के साथ स्नान करने चल दिये। बहा तट के वन में उनके देखते २ एक व्याध ने क्रौञ्च के जोड़े में से एक को मार डाला^२। क्रौञ्चों के कारण क्रन्दन से मुनि का हृदय द्रवित हो गया। शोकाभिभूत उनके कण्ठ से अकस्मात् यह श्लोक निकल पड़ा-

“मा निषाद प्रतिष्णुं त्वमगमः शाश्वतीः समाः

यन् क्रौञ्चमिधुनादेकमवधोः व्याममोहितम् । वा. रा., भास. २/१५

यह विषय की मानव-रचित प्रथम कविता थी। स्वयं मुनि को यह अद्भुत वस्तु प्रतीत हुई। उन्होंने भरद्वाज से कहा भी।³ इसके बाद आश्रम में उनके पास ब्रह्मा ध्याये धीरे उस दूतन रचना के लिए उनकी प्रशंसा करते हुए राम का सम्पूर्ण चरित्र रचने का उम्हें आदेश दिया।

हरिचन्द्र ने आदिकवि के प्रथम श्लोक की प्रशंसा करते हुए लिखा है—बड़े पुण्य से किसी की ही बाणी, शब्द धीरे अर्थ दोनों की विशिष्ट रचना से युक्त होती है।⁴

गङ्गावतरण⁵—सागर पुत्रों के उद्धार के लिए भगीरथ ने गङ्गावतरण कराने का निश्चय किया। उन्होंने ब्रह्माजी के दर्शनार्थ तप करना प्रारम्भ किया। ऊर्ध्वबाहु करके पाँच प्रकार से तप करते हुए बहुत वर्ष बीत गये। उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्माजी उनके सामने प्रकट हुए। भगीरथ की प्रार्थना सुनकर भितामह ब्रह्मा ने कहा कि उनका मनोरथ सफल होगा पर हिमवान् की पुत्री का भार सहने में पुष्पी समर्थ नहीं केवल शिव ही उसे धारण कर सकते हैं।⁶ ब्रह्मा जी के इस प्रकार कह कर चले जाने पर भगीरथ ने पुनः शिव की तपस्या करनी प्रारम्भ की। एक सबत्सरे तक कठिन तप करने के बाद शिवजी प्रसन्न हुए और उन्होंने गङ्गा को अपनी जटा में धारण करने का वचन दिया। शिव की जटा में गङ्गा धनेक सबत्सरो तक रुकी रही। भगीरथ ने पुनः तप किया तब शिव ने गङ्गा को पुष्पी में प्रवाहित होने के लिए छोड़ने का वचन दिया। उनके द्वारा युक्त की हुई गङ्गा ह्लादिनी, पावनी, नलिनी, सोता, सिन्धु, महानदी और धमरुनवा इन सात धाराओं में विशाभी में प्रवाहित हुई।⁷

ब्रह्मपुराण के अन्तर्गत 'शीतमीमहात्म्यवर्णन' में भी गङ्गावतरण की कथा आती है। ब्रह्मा के कमण्डलु के जल से पूरित भगवान् के धरण से

निकलकर गंगाजल में महादेव की जटादूट में प्रवेश किया।⁸

धर्मशर्माभ्युदय में हरिचन्द्र ने गंगा की शुभ्रता का वर्णन करते हुए उसके जनको को ही इसका कारण ठहराया है। वे कहते हैं—“जो गङ्गानदी दूष समान कान्तिबानी है जिससे ऐसी जान पड़ती है मानो विष्णु के चरणनखों को किरणों से ही व्याप्त है अथवा महादेव जी के मन्तक पर चन्द्रमा की किरणों में ही ललित है अथवा हिमालय की ऊँची-ऊँची बर्फ की चट्टानों से ही मिश्रित है।⁹

रामचन्द्र द्वारा सेतु-वन्धन—¹⁰ रावण से युद्ध करने के लिए रामचन्द्र को सम्पूर्ण वानर-सेना समुद्र के किनारे आकर ठहर गई। लड्डू जाने के लिए समुद्र पार जाना आवश्यक था। अतः रामचन्द्र ने समुद्र में तीक्ष्ण बाणों का प्रहार करना प्रारम्भ किया। जिन से समुद्र का जल सूख जाय और बीच से उसे पार करने का मार्ग मिल जाय। कई बाणों को छोड़ने के बाद उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ने का विचार किया। उनके द्वारा धनुष का प्रत्यञ्चा खींचे जाने ही चारों ओर हाहाकार मच गया। तब सागर स्वयं मूर्तिमान होकर प्रगट हुआ।¹¹ विनीत होकर उसने कहा कि वह ऐसा परामर्श देगा जिससे वानर-सेना पार चली जाय और समुद्रवामी जीवों को भी कष्ट न हो।¹² सागर ने तब रामचन्द्रजी को जल में पुल बाँधने की सलाह दी। सागर के परामर्श और रामचन्द्रजी की आज्ञा से सारी वानरसेना पर्वत, पेड़ आदि उखाड़ने में और पुल निर्माण करने में लग गई। अन्त में वह सेतु पूरा हो गया और पुल निर्माण करते हुए ही सारी वानर सेना उस पार पहुँच गई।¹³

रामायण की इन कथा का संकेत हरिचन्द्र ने एक बार धर्म शर्माभ्युदय में किया है—“जिसकी वृष्णा समाप्त नहीं हुई ऐसे समुद्र के विषय में

बाचकजन्म 'बहू बाधा गया' आदि कथा-कथा अपवाद नहीं करते ।^{११५}

बानर-सेना के साथ राम का दक्षिण-प्रस्थान-हनुमानजी के मुख से सीता की दयनीय स्थिति तथा लका दहन का आसो देखा हाल सुनकर रामचन्द्रजी ने कहा—'मे तुम से सच कहता हूँ—तुमने उस भयानक राक्षस की जिस लकापुरी का बर्णन किया है उसे मैं शीघ्र ही नष्ट कर डालूँगा ।'^{११६} तदनन्तर राम ने प्रत्येक को यथायोग्य धाडा दी और यात्रा की तैयारी प्रारम्भ हो गई । बानरराज्य सुग्रीव और लक्ष्मण के सादर अनुरोध करने पर सेना सहित धर्मलत्ना श्री रामचन्द्रजी ने दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया ।^{११७}

धर्मधर्माभ्युदय मे कवि ने धर्मनाथ के प्रस्थान को रामचन्द्रजी की तरह बताते हुए श्लेष युक्त बर्णन किया है—'जिस प्रकार रामचन्द्रजी हरि-सेना-बानरो की सेना से युक्त होकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहे थे उसी प्रकार धर्मनाथ भी हरिसना—घोड़ों की सेना-से युक्त होकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहे थे ।'^{११८}

सीता का निर्दोष होना^{११९} मन्वकुश से रामायण की कथा सुनकर रामचन्द्रजी को सीता की याद आई । उन्होंने सीता की पतिव्रतता को पुनः प्रमाणित करने के लिए उनको शपथ लेन का सन्देश कहलवा भिजवाया । दूसरे दिन सभी महर्षिगण उपस्थित हुए । बहा शपथ ग्रहण करने के पूर्व ही आत्मीकि जी ने सीता को शुद्धता सिद्ध करने के लिए निम्न-लिखित वचन कहा—'मने दिव्य दृष्टि से जान लिया था कि सीता का भाव परम पावन है । आपको भी यह प्राणों से अधिक प्यारी है । आप यह भी जानते हैं कि सीता सर्वथा शुद्ध है तथापि लोकापवाद से कञ्चुचित चित्त होकर आपने इसका त्याग किया है ।'^{१२०}

हरिचन्द्र ने वनस्थली का बर्णन करते हुए कहा है—'जिस प्रकार सीता स्वयं अकल्मषा थी उसी प्रकार वह वनस्थली भी पक्की आदि दोषों से रहित है । चू कि आप राजाओं में रामचन्द्र हैं अतः सीता की समानता रखने वाली इस वनस्थली को स्वीकृत कीजिए ।'^{१२०}

सीता-पुत्र-लव-कुश—रामायण के उत्तर-काण्ड मे सीता पुत्र लव-कुश का बर्णन भी आया है ।^{१२१} जिस रात को शत्रुघ्न ने पर्णशाला मे प्रवेश किया था उसी रात को सीताजी ने दो पुत्रों को जन्म दिया ।^{१२२} उन पुत्रों का नाम मुनि ने लव एवं कुश रखा ।^{१२३}

धर्मधर्माभ्युदय मे भी एक स्थान पर कुशोप-रुद्धा और द्रुतमालपल्लवा सीता का नाम आया है ।^{१२४}

दूषण—वध—^{१२५} रामचन्द्रजी सीता और लक्ष्मण के साथ जब पञ्चवटी मे कुटी बनाकर रहने लगे । तो एक दिन रावण की भगिनी शूर्पणखा वहाँ आई । कामवशीभूत होकर उसने राम और लक्ष्मण से विवाह—प्रस्ताव रखा और सीता को खाने बोझी । तब लक्ष्मण ने लड्ग उठाकर उसका नाक-कान काट डाला । इसी रूप मे रोती हुई वह अपने भाई खर के पास पहुँची । खर शूर्पणखा से सारा वृत्तान्त सुनकर अत्यन्त क्रोधित हुआ और चतुर्दश राक्षसों को राम—लक्ष्मण को मारने के लिए भेजा । बहा इन राक्षसों का राम के साथ घोर युद्ध हुआ जिसमें चौबहो राक्षस मारे गये । शूर्पणखा पुनः रोती हुई खर के पास पहुँची और उसे नाना प्रकार से राम का वध करने के लिए उत्तेजित करने लगी । क्रोधित खर ने उससे कहा—अपने घासू पोछो, सन्ध्रम का त्याग करो । मैं राम को उसके भाई सहित यमलोक मे पहुँचाता हूँ । तब तुम मारे गये राम का ज्युण रक्त पान करना ।^{१२६} यह कह कर खर ने दूषण नाम के अपने सेनापति की चतुर्दश

सहस्र सैनिकों को सुसज्जित करने की धामा दी । द्रुपण के सेनापतित्व में वह सेना राम की कुटी की घोर बली । बहा घोर युद्ध हुआ घोर धकेले राम ने समस्त सेना को मार डाला । अपनी समस्त सेना को नष्ट देखकर द्रुपण युद्ध भूमि में घ्राया । द्रुपण ने राम को तीक्ष्ण शरी में चारों घोर में घेर लिया । तब क्रोधित होकर राम ने उसके रथ के चारों धकेले को घोर तदनन्तर उसके सारथि को भी मार डाला । तत्पश्चात् दोनों बाहु काटकर द्रुपण को भी पृथ्वी पर गिरा दिया ।^{२०}

इस घटना को लेकर हरिचन्द्र ने धर्मनाथ और रामचन्द्र जो की तुलना करते हुए लिखा है—“जिस प्रकार रामचन्द्र द्रुपण नामके राक्षस का बध कर चुके थे उनी प्रकार धर्मनाथ भी अस्तद्रुपण मद-मात्सर्यादि दोषों से रहित थे ।”^{१८}

रावण द्वारा पर्वत का उठाया जाना— एक

बार रावण ने कुबेर पर क्रोधित होकर उसके साथ खूब युद्ध किया । युद्ध में कुबेर हार गये । रावण तब इन्द्र को जीतने स्वर्ग लोक गया । वहा वह इन्द्र द्वारा बाधा गया । ममाचार पाकर रावण—पुत्र मेघनाथ ने देवताओं से घोर युद्ध किया और अपने पिता को छुड़ा ले घ्राया । तब विजयी रावण ने ममी लोको को जीतकर अपनी बड़ी-बड़ी भुजाओं से कैलाश पर्वत को उठा लिया ।^{२१}

हरिचन्द्र ने धर्मधर्मानुषय में एक बार इस कथा का स्मरण किया है—“पर्वत को उठाने वाला रावण उसी के लिए आनन्ददायी हो सकता है जिमने कि पृथ्वी का भार बहन करने वाले मेघनाथ को नहीं देखा और जिमने तीनों जगत का भार बहन करने वाले धर्मनाथ जिनेन्द्र को देख लिया था उसे वह दोनों ही प्राण्चर्यकारी थे ।”^{२०}

१—वाल्मीकि रामायण, बालकाण्ड—अ० २ ।

२—तस्मात् मिथुनादेक पुमास पापनिश्चयः ।

जघान वीरानलयो निषादस्तस्य पश्यतः ॥ वही, २ । १०

३—पादबद्धो अरसमस्तनीलपसमन्वितः ।

शोकार्तस्य प्रवृत्तो ये श्लोको भवतु तान्यथा ॥ वही, वा० का०, २।१८

४—बाग्री भवेत्कस्य विदेव पुण्यैः शब्दार्थ सन्दर्भ विशेषगर्भा । १ । १६ धर्म०

५—वाल्मीकि रामायण, बा० का० सर्ग ४२-४३ ।

६—गङ्गायाः पतन राजन् पृथ्वी न महिष्यति ।

ता वै धारयितुं घोर नाम्नं पद्मभि शूलिनः ॥ ४२ । २४ वा० रा० वा० का०

७—४३ । १२—१४ वा० का०—वही ।

८—ब्रह्मणा कमण्डमुवकेन पूजितात् भगवच्चरणात्नर्गतस्य गगनायस्य हरजटाकूट गमनश्च ।

ब्रह्मपुराण (गीतमी महात्म्य वर्णन), अ० ४-८ ।

९—विष्णोरिवाङ्घ्रं नक्षरदिमरञ्जिता करैरिवान्द्रोर्भवमूर्ध्नि लालिता ।

मिन्ना हिमाद्रेश्चु हिनै रिबोच्चकैश्चकास्ति या क्षीरसहोदरसुनिः । ६ । ७१ धर्म०

१०—बा० रामायण, सु० का६ सर्ग २२

११—ततो मध्यात्समुद्रस्य सागरः स्वयमुत्थितः । २२ । १७ सु० का०

१२—२२ । २६ सु० का०

१३—तानि क्रीटि सहस्राणि वानराणाम् महौजसाम् ॥

बन्धतः सागरे सेतु जम्बु. पारं महोदधे : । २२ । ७८ । ७६ सु० का०

१४—त्वमत्र पात्राप समीहितं ददत्रसिद्धिपात्रं परमं भविष्यति ।

धामिन्न तृष्णे जलघो कर्मणि न बद्धपीताद्यपवादमादधुः ॥ १८ । ३६ धर्म०

१५—यन्निवेदयसे लका पुरी भीमस्य रक्षसः ।

सिप्रमेना वधिष्यामि सत्यमेतद्ब्रवीमि ते ॥ बा० रामा०, सु० का० ४।४२

१६—ततो वानरराजेन लक्ष्मणेन च पूजित ।

जगाम रामो धर्मात्मा ससैन्यो दक्षिणा दिशम् ॥ वहीं, ४ । २३

१७—क्रमान्न पाचो हरिसेनयायुतो बभौ सकाकुत्स्य इव..... ॥ ६ । ५ धर्म० .

१८—बा० रामा०, उत्तर का । ६५-६६ सर्ग

१९—तस्मादियं नरकरात्मजं बुद्धं भावा दिव्येन दृष्टिचिपयेण मया प्रविष्टा ।

लोकपवादकषुपीकृतं चेतसा या त्यक्ता त्वया प्रियतमा विदितापि बुद्धा ॥ ६६ २४ उत्तर काण्ड

२०—नृपेण रामस्त्वमितोररीकुरु प्रसीद सीतामिव काननस्यलीम् ॥ १०।५६ धर्म०

२१— बा० रामा०, उ० का० सर्ग ६६

२२—यामेव रात्रिं शत्रुघ्नः पण्डालां समाविधत् ।

तामेव रात्रीं सीतापि प्रसूता दारकद्वयम् ॥ वहीं ६६ १

२३—तत्स्वयो पूर्वजो जातः स कुशैर्मन्त्रसत्कृतैः ।

निर्माजनीयस्तु तदा कुश इत्यस्य नाम तत् ॥ यश्चावरो भवेत् तन्मया लवेन सुखमाहितः ।

निर्माजनीयो बुद्धामिर्लं वेति च स नामतः ॥ ६६ ७-८, बा० रा० उ० का० ।

२४—कुशोपस्था द्रुतमालपल्लवा । १० । ५६ धर्म०

२५—बा रामा०, अरव्य का० १८ २६

२६—वात्यः सहितायमेव सभ्रमस्य विमुच्यताम् । अहं राम सह भ्रात्रा नयामि यम सादनम्

हृतस्याथ मन्द प्राणस्य संयुगे । श्विरं रत्नमुष्णं पारुयति राक्षसि ॥ वहीं २२ । १५

२७—परिचिञ्चन्न हस्तस्य शक्रज्वज इवाद्यतः । स कराम्बा विकीर्णाम्बा पपालभूमिद्वयण ॥ २२ ४०५

२८— बयौ स काकुत्स्य इवास्तद्वयण । ६।५१ धर्म०

२९—रावण विजयी लोकान्धवीम् जिता क्रमेण तु ।

कैलास तोलयामास बहुभिः परिघोषमैः ॥ उत्तर का० २ २५५ अध्याय राम

३०—तत्सोढतात्रिद्धं राक्षसरा युदे बहुत्र येनेक्षि महोमहीश्वर ।

नादचयं कृतस्य बभूव तद्वयं स येन दृष्टस्त्रिजगत्परं ॥ ६ १७ धर्म०

भजन

पुजारी ! हृदय के पट खोल !
कोई गानें, कोई रोवें उनसे तू मत बोल ॥ पुजारी ॥
तू न किसी का कोई न तेरा ।
नाहक करता मेरा तेरा ॥
तुम्हे पड़ी है क्या दुनियां की, मत रस में विष घोल ॥
तेरी सूरत सुन्दर प्यारी ।
उसकी विमल छटा है न्यारी ॥
इधर उधर मत फिरे भटकता, व्यर्थ बजावत डोल ॥
तेरे घट में है परमात्म ।
बना मूढ मत भूले आत्म ॥
तेरे घट में छिपा हुआ है, तेरा रतन प्रमोल ॥
ज्ञान दीप से तिमिर भगादे ।
आत्म शक्ति पुनः सरसादे ॥
भक्ति तुला से मन के मन से, मन के मन को तोल ॥

चारों वर्णों के कर्म

“आचार्य सोमदेव ने इस क्षेत्र में एक अनोखा प्रयोग किया। समय के अनुसार उन्होंने गृहस्थ धर्म के दो भेद किये एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। लौकिक धर्म का आधार लोक है और पारलौकिक धर्म का आधार है भ्रामग”।

प्रो० रमेशचन्द्र जैन

प्राध्यापक—बड़ान जैन विगरी कालेज,

विक्रानोर (उ० प्र०)

पुराण साहित्य से पूर्ववर्ती परम्परा का जहाँ तक सम्बन्ध है, वर्ण-चरित के रचयिता जटासिंहनन्दि ने ब्राह्मण वर्ण का मुख्य कर्म दया, क्षत्रिय वर्ण का मुख्य कर्म अभिरक्षा, वैश्य वर्ण का मुख्य कर्म कृषि और शूद्र वर्ण का मुख्य कर्म शिल्प बतलाया है।^१ इसके बाद सर्व प्रथम पद्मचरित में शूद्रों को नीच कर्म का करने वाला बताया गया है। पद्मचरित के कर्ता के अनुसार भगवान् ऋषभदेव ने जिन्हें आपत्ति से रक्षा करने में नियुक्त किया वे अपने इस गुरु के कारण इस लोक में क्षत्रिय नाम से प्रसिद्ध हुए जो वाणिज्य कृषि और शोरखा आदि व्यापार में नियुक्त किए गए वे लोक में वैश्य इस नाम से सम्बोधित किए गए तथा जो इन सब बातों को सुनकर लज्जित हुए और नीच कर्म करने लगे वे शूद्र कहे गए। एक अन्य स्थान पर वैश्यों का कर्म शिल्प कहा गया है साथ ही यहाँ पर इस बात का भी निर्देश है कि श्रुत अर्थात् सदानम से जो दूर भाग लड़े हुए वे शूद्र इस नाम को प्राप्त हुए।^२ पद्मचरित का शूद्रों के विषय में यह उल्लेख हरिवंश पुराण के रचयिता जिनसेन को अभिमत नहीं हुआ अतः अपने से निकट पूर्ववर्ती के कथन को न मानकर प्राचीन परम्परा के अनुसार इन्होंने भी शूद्रों का प्रमुख कर्म शिल्प प्रतिपादित किया।^३ जिनसेन के इस प्रयत्न के बावजूद भी शूद्रों के विषय में इतर परम्परा

में जो धारणा की उसने जबर्दस्त प्रभाव डाला, जिसका परिणाम यह हुआ कि महा पुराणकार आचार्य जिनसेन ने पद्मचरित के रचयिता से एक कदम धीरे धीरे बढ़कर शूद्रों का मुख्य कर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य की शुद्धता बतलाकर उनके कारुण्य भेद करके स्पृश्यता की भी भेद रेखा खींची।^५ इसका परिणाम यह हुआ कि लौकिक दृष्टि से शूद्रों का समान स्थान न रहकर वे निम्नकोटि में धा गिरे जिसके कारण क्षत्रिय धीरे वैश्यों को भी ब्राह्मण वर्ण के क्रमिक नीचे स्तर पर धरना पड़ा। वैश्यों ने तो इस निर्धारित व्यवस्था को स्वीकार कर लिया लेकिन क्षत्रियो ने स्वभावतः अपनी शूद्रता के कारण अपने को ब्राह्मणों से निचले स्तर पर मानना स्वीकार नहीं किया। फलतः ब्राह्मण धीरे क्षत्रियो से अपने अपने अंशुत्व को लेकर दीर्घकाल तक संघर्ष चलता रहा। अतः धार्मिक परम्परायें भी विभाजित हो गईं। ब्राह्मण प्रमुख रूप से यज्ञ तथा अन्य वैदिक क्रियाकाण्डों के पोषक हो गए जबकि क्षत्रिय धार्मिकविद्या या ब्रह्म विद्या को ही श्रेष्ठ स्थान देकर वे उसके संरक्षक बने रहे। छान्दोग्य उपनिषद् ने एक कथा प्रती है 'किसी ब्राह्मण का सबका बहुत सारी विद्या ग्रहण कर अपने पिता के घर आया। पिता के पूछने पर कि बेटा तुमने क्या क्या पढ़ा है। उसने उत्तर दिया कि पिताजो मैंने सभी विद्याओं को सीखा है। पिता बोला कि तुम्हारी बात पर मैं इस तरह विश्वास नहीं करता हूँ। प्रभुक्त व्यक्ति अत्याधिक ज्ञानी है यदि उसकी बात का उत्तर दे दोगे तो मैं मान लूँगा कि तुमने सभी विद्यायें सीख ली हैं। वह पुत्र उस व्यक्ति के पास जाता है। उसके द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर कि यह तो बताओ कि यह धार्मिक इस शरीर में कहाँ से आती है धीरे मृत्यु के बाद इस शरीर को सोझकर कहाँ चली जाती है। यह पूछे जाने पर पुत्र चुप होकर पुनः पिता के पास वापस लौट जाता है। मनुस्मृति का पता लगाकर पिता

कहता है कि जाओ उन्हीं से प्रार्थना करो वे ही तुम्हें उचित शक्ति का समाधान देंगे। पिता की आज्ञानुसार पुत्र पुनः उस व्यक्ति के पास जाता है। वहाँ पर वह व्यक्ति उसकी प्रार्थना स्वीकार कर कहता है कि क्षत्रियो की यह विद्या सर्वप्रथम में तुम्हें देता हूँ। कहने का तात्पर्य यह कि धार्मिकविद्या के स्वामी क्षत्रिय माने जाते थे। यही कारण है कि याज्ञवल्क्य ने राजा जनक से तथा गार्गी ने धनन्त शत्रु से ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। राजसूय यज्ञ में राजा का स्थान तथा घासन ब्राह्मण की अपेक्षा धार्मिक महत्वपूर्ण एवं उच्च होता था। ऐसा मानना पड़ता है कि यह स्थिति बाद तक कायम न रह सकी। वैदिक क्रियाकाण्डों की भरमार होने के कारण तथा साधारण जनता का उसके प्रति आकर्षण होने के कारण ब्राह्मण का श्रेष्ठ स्थान स्वीकार कर लिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि कई क्षत्रिय तथा अन्य जातियाँ भी ब्राह्मणत्व प्राप्ति की कोशिश करने लगे। रामायण तथा अन्य ग्रंथों में निर्दिष्ट विश्वामित्र धार्मिक क्षत्रियो से ब्राह्मणत्व की प्राप्ति करने की कोशिश के द्वारा इस बात की पुष्टि होती है। इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि जन्मना वर्ण स्वीकार करने की परम्परा अभी उतनी दृढ़ नहीं हुई थी। महाभारत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिन्होंने पहले क्षत्रियो से जन्म लिया था, वे भी ब्राह्मण हुए हैं। देखो, विश्वामित्र धार्मिक क्षत्रियो कुल में जन्म लेकर अनन्तर प्रव्यय ब्राह्मण का पद प्राप्त किया था। अश्वमेधकरण से तथा अपने वर्णों के लिए उचित कर्तव्यों का पालन न करने में उच्च वर्णों का व्यक्ति भी अपने से निम्न वर्णों को प्राप्त होता था अतः स्पष्ट है कि शूद्र कुल में उत्पन्न होकर भी कर्मानुसार ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य वर्णों को प्राप्त किया जा सकता था तथा कर्तव्य से श्रुत होकर ब्राह्मण भी शूद्रत्व को प्राप्त होता था। मनुस्मृति से भी इस बात की

पुष्टि होती है। इतना होने पर भी जन्मना वहाँ व्यवस्था तथा उसके आधार पर ऊँच-नीच ठहराने पर विशेष बल दिया गया। यहाँ तक कहा गया कि ब्रह्मा ने मुख, बाहु, उर और पैर से क्रमशः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की सृष्टि की। इसका प्रभाव कुछ अचछा नहीं पड़ा। ब्राह्मण कि जो अहिंसा प्रेमी, सत्य वचन बोलने वाला, धामायुक्त और वेदाम्यासी माने जाते थे वे अब भयंकर क्रोधी के रूप में माने जाने लगे या जन्मना अष्ट ठहराए जाने के कारण अर्ण्य अर्णों के प्रति वे उतने नम्र न रहे फिर भी समाज ने उनके प्रति उदारता ही रखी। महाभारत कहता है—ब्राह्मण सर्व जोंबो के प्रबन्ध है, न्योकि वह अग्नि के समान है। ब्राह्मण सब भूतों के गुरु हैं। वह क्रोषित होने से अग्नि सूर्य विष और अश्व के समान बन जाते हैं। साधु लोग इसी हेतु ब्राह्मण को पूजन करते हैं, बैटा ! क्रोध से उखल उठने पर भी तुम कभी ब्राह्मण बध मत करना, कभी ब्राह्मण को हानि न पहुँचाना, हे अन्ध ! दतनील ब्राह्मण क्रोषित होकर जिस प्रकार भस्म करते हैं, अग्नि और सूर्य भी इस प्रकार भस्म नहीं करते। इन्ही कारणों से ब्राह्मणों का सम्मान करना, ब्राह्मण सर्व भूतों के अग्रज वहाँ में अष्ट, पिता और गुरु हैं। एक तरफ तो विश्वामित्र से पीडित शरण्य मे आई हुई नन्दिनी के प्रति वशिष्ठ का यह उपदेश कि क्षत्रिय का बल तेज और ब्राह्मण का बल क्षमा है, सो मैं क्षमा गुण से आकृष्ट हो रहा हूँ। यदि तुम चाहो तो जाओ। दूसरी ओर ययाति और देवयानि का संवाद। ययाति बोले कि शानी पुरुष जानते हैं कि क्रोधपूरित विषयुक्त सर्प और तेज शस्त्र से भी ब्राह्मण कठोर होते हैं। देवयानि ने पूछा की पुरुषर्षभ ! क्यों कर यह कहा कि तेज विषयुक्त सर्प और तेज शस्त्र से ब्राह्मण कठोर होते हैं। ययाति बोले कि सर्प काटने से एक मनुष्य मरता है और शस्त्र से भी

एक मनुष्य मारा जाता है पर ब्राह्मण क्रोषित होकर राज्य, नगर सम्पूर्ण के साथ एक ही काल में नष्ट कर डालते हैं। हे भद्र ! मैं इन कारणों को कठोर समझता हूँ, सो मैं बिना दान किए तुमसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। इन सब बातों से जन्मना वहाँ व्यवस्था स्वीकार करने के परिणाम का स्पष्ट दिग्दर्शन मिल जाता है।

इस प्रकार के विचारों और परिवर्तन का प्रभाव जैन परम्परा पर भी पड़ा। जहाँ तक वैदिक परम्परा का सम्बन्ध है, इस परम्परा के सभी शास्त्रकारों ने शूद्रों का मुख्य कर्म सेवा ही बतलाया है— उदाहरणार्थ—

परिचयात्मिकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् ॥

(गीता १८।४४)

शूद्रस्य सन्ततिः शौचं सेवा स्वामिन्मयाया
अमन्त्र यज्ञो ह्यस्तेय सत्यं गो-विप्र रक्षसाम् ॥

(श्री मद्भागवत ७।११।२४)

एकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कर्म समाधिषत् ।

एतेषामेव वर्याणि शुभ्रधामनसूयया ॥

(मनु० १।६१)

शूद्रस्य द्विज शुभ्रधा तथा ज्जीवन् बरिगम्भवेत् ।

शिल्पैर्वा विविधैर्जैविद् द्विजाति हितमाचरन् ॥

(याज्ञवल्क्य स्म० १।१२०)

इन सबसे स्पष्ट पता चलता है कि वैदिक परम्परा में प्रायः सभी ने शूद्रों का कर्म सेवा कर्म बतलाया है। याज्ञवल्क्य स्मृति भी यही कहती है, लेकिन इसमें इतना विशेष है कि शूद्रों का कर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य की सेवा के साथ साथ शिल्प भी बताया है। प्राचीन जैन परम्परा शिल्प को ही शूद्र का मुख्य कर्म स्वीकार करती है, बरांगचरित के कथन से यह स्पष्ट है। महापुराणकार आचार्य जिनसेन ने सर्वप्रथम शूद्रों का कर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य की सेवा बताया। इस स्थान पर महापुराणकार वैदिक परम्परा के मनुस्मृति आदि ग्रन्थों का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है।

जिस प्रकार रविशेषाचार्य के उत्तरवर्ती हरि-
बंश पुराणकार जिनसेन को अपने पूर्ववर्ती का शूद्र
विषयक यह मन्तव्य कि नीच जति के आश्रय से
शूद्र कहलाए, मान्य न होकर उन्होंने पुनः शूद्रों का
कर्म शिल्प निर्धारित किया उसी प्रकार प्राचि
पुराणकार के शिष्य प्राचार्य गुणभद्र को भी अपने
गुरु का किया हुआ बर्ण विभाग स्वीकार नहीं
हुआ। इस मामले में तो वे हरिवंश पुराण के कर्ता
जिनसेन से भी बहुत प्राये निकल गए। उन्होंने तो
यहाँ तक कह दिया कि जिनके जाति नाम कर्म
और गोत्र कर्म सुकलध्यान के कारण हैं जो त्रिवर्ण
हैं और शंय शूद्र कहे गए हैं। विदेह क्षेत्र में मुक्ति के
योग्य जाति सन्तति का विच्छेद नहीं होता क्योंकि
वहाँ मुक्ति योग्य जाति सन्तति के योग्य नाम कर्म
और गोत्र कर्म से युक्त जीवों को निरन्तर उत्पत्ति
होती रहती है। परन्तु भरत और ऐरावत क्षेत्र में
चतुर्वर्णकाल में ही मुक्त योग्य जाति सन्तति पाई
जाती है। जिनागम में मनुष्यों में वर्ण विभाग इस
प्रकार बतलाया गया है। इस प्रकार तो भरत और

ऐरावत क्षेत्र में चतुर्वर्णकाल के सिवा अन्य कालों में
सब मनुष्यमात्र शूद्र होते हैं। इसके बाद के प्राचार्य
सोमदेव ने इस क्षेत्र में एक अनौसा प्रयोग किया।
समय के अनुसार उन्होंने गृहस्थ धर्म के दो भेद
किए—एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक।
सब जातियों और उनका प्राचार्य
व्यवहार प्रभाव है यह लौकिक विधि है लेकिन
पारलौकिक दृष्टि से तो जैन आगम की विधि ही
सर्वोत्तम है, क्योंकि ससार भ्रमण से मुक्ति का
कारण वर्ण भ्रम धर्म मानना उचित नहीं है। और
ससार का व्यवहार स्वतः सिद्ध होते हुए भी उसमें
आगम को दुहाई देना भी व्यर्थ है। ऐसी सब
लौकिक विधि जिसमें सम्बन्ध की हानि नहीं और
व्रतो में दूषण नहीं प्राता, जैना को प्रमाण है।
इस प्रकार लौकिक दृष्टि से वर्ण व्यवस्था और
तदनुसार प्राधारित कर्म को स्वीकार करने हुए भी
प्राचार्य सोमदेव पारलौकिक दृष्टि में उसमें कुछ भी
महत्व नहीं देते हैं जो कि जैन परम्परा का
मूल है।

१. बरागचरित २५/११
२. पद्मचरित ३/२५५-२५६
३. वही ११/२०२
४. हरिवंशपुराण ६/३६
५. महापुराण १६/१८५-१८६
६. भारतीय संस्कृति के मूल तत्व पृ० ३७

ले०—सत्यनागयण पाण्डेय तथा डा प्रार. बी. जीसी

(साहित्य निकेतन कानपुर)

७. वही पृ० ३८
८. महाभारत प्राचिपर्व सप्तमः अध्याय १३६/१४
९. शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणस्त्वेव शूद्रताम् ।
क्षत्रियाम्भ्रातर्मव नृ विद्याहेतुत्वात्तर्षव च ॥
१०. मनुस्मृति १/३१ पुरुषसूक्त, याज्ञवल्क्य स्म० प्रायश्चित्ताध्यायः प्रश्न १२६
११. महाभारत प्राचिपर्व १२/१३-१६
११. महाभारत-प्राचिपर्व २८/३-८
१३. महाभारत प्राचिपर्व अ० १७७/२८
१४. वही अ० ८१/२४-२६
१५. उत्तरपुराण—७४/४६२-४१५

यद्यस्तित्क चम्पू आश्रय ८ पृ० ३७३

पीठिकादि मंत्र और शासनदेव

इस लेख के लेखक समाज के जाने माने विद्वान् हैं। जैन शास्त्रों का उनका तलस्पर्शी अध्ययन सर्व विदित है। उनका यह लेख विद्वानों को इस दिशा में चिन्तन और मनन की ओर प्रेरित करेगा इस पवित्र भावना और ध्येय से इसे हम प्रकाशित कर रहे हैं। समाज में इससे किसी विवाद का जन्म हो ऐसा इसका उद्देश्य कतई नहीं है। भाशा है हमारे पाठक भी इस ही भावना से इसे पढ़ने का कष्ट करेंगे।

—सम्पादक

कुछ पंडितों का कहना है कि आदि पुराण में भगवज्जिनसेन ने पीठिकादि मंत्रों में “सौधमयि स्वाहा” “कल्पाधिपतये स्वाहा” “अनुचराय स्वाहा” इत्यादि सुरेन्द्र मंत्र लिखे हैं। तथा धम्मिणकुमारों के इन्द्र और कुबेर का भी मंत्रों में उल्लेख किया है। ऐसा कथन करके आचार्य जिनसेन ने देवगति के देवों की पूजा करने का संकेत किया है उससे शासन देवों की पूजा करना सिद्ध होता है।

नीचे हम इस लेख में इसी बात पर ऊहापोह करते हैं—

आशाधर जी आदि कुल प्रतिष्ठा ग्रन्थों में षडैश्वरी आदि २४ यक्षियों को शासन देवता और शीमुख आदि २४ यक्षों को शासन देव के नाम से लिखा है। इसके अलावा नवग्रह, वसादिग्पाल, क्षेत्रपाल, जयादि देवियों और रोहिणी आदि निष्ठा देवियों इत्यादि देवदेवियों की याचमंडल में स्थापना कर उनकी प्रतिष्ठादि ग्रन्थों में पूजा करने का कथन आता है। उनमें से भी किसी देव देवी का नाम इन पीठिकादि मंत्रों में नहीं है। जब कि क्रियाकांडी ग्रन्थों में अधिकतर इन्हीं की पूजा—आराधना लिखी है तब जिनसेन का पीठिकादिमंत्रों में उनमें से किसी एक का भी उल्लेख न करना यह बताता है कि आचार्य श्री जिनसेन उक्त देव-देवियों की पूजा आराधना करने के पक्ष में कतई नहीं थे।

रही बात सुरेन्द्र मंत्रों की सो इस विषय में ऐसा समझना चाहिये कि भगवज्जिननेन ने धादि पुराण में गर्भ से लेकर निर्वाणपर्यंत ५३ गर्भान्वय क्रियायें कही हैं। उनमें से सब से उत्तम ७ क्रियाओं को परमस्थान बताते हुये उनका कर्त्तव्य नाम करण किया है।

अगले तीसरे भव में तीर्थंकर होने वाला जीव जब उच्चवर्ण के शुद्ध जाति कुल में जन्म लेकर गर्भाधानादि संस्कारों से युक्त होता है तब उसके सज्जाति नामक प्रथम परमस्थान माना जाता है। सज्जाति ही धारमोन्मति का मूल आधार है। वह सज्जाति का धारी सम्यग्दृष्टि भावक जब इज्या, वार्ता, दति, धादि पट्कर्मों को करता हुआ धर्म में दृढ़ रहता है, अन्य गृहस्थों में न पाई जाव ऐसी शुभ वृत्ति का धारी होता है और पाप रहित प्राचीनिका करता है तथा शाश्वत ज्ञान और चरित्र में विशिष्ट होता है तब वह गृहस्थों का स्वामी गृहस्थाचार्य कहलाता है इसे ही सुहीयिता नामकी २० वी क्रिया कहते हैं और यही सदगृहित्व नामका दूसरा परमस्थान कहलाता है। अर्णोत्तम, महादेव, सुभूत, द्विजसत्तम, निस्तारक, ग्रामपति और मानाहं इन नामों को कहकर लोग उसका सत्कार करते हैं। (धादिपुराणपर्व ३८ श्लो० १५७) उक्त स गृहस्थ जब वस्त्रादि परिग्रहों का त्यागकर जिन-दीक्षा धारण करता है तब उसके जिनरूपता नाम की २४ वी क्रिया होती है। यह ही पारिष्राज्य नामक तीसरा परमस्थान कहलाता है। इस क्रिया का धारी ही धाने चनकर सोलह कारण भावना भाकर तीर्थंकर प्रकृति का वध करता है। वह मुनि समाधिमरण से प्राण त्याग कर जब स्वर्ग में उत्पन्न हो इन्द्रपदवी का धारी होता है तब उसके इन्द्रोपपाद नामकी ३३वीं क्रिया होती है और वह ही सुरेन्द्रत्व नामक चौथा परमस्थान कहलाता है। फिर वह इन्द्र स्वर्ग से च्युत होकर गर्भ-जन्म-कल्याणक से युक्त तीर्थंकर हो चक्रवर्तिपद का

धारी होता है तब उसके साम्राज्य नामकी ४७वीं क्रिया होती है और वही साम्राज्य नामक ५ वां परमस्थान माना जाता है। तदनंतर ये तीर्थंकर दीक्षा ले भुजि हो तप कर कैवलज्ञान पा अर्हत अवस्था को प्राप्त होते हैं तब उनके अष्टप्रातिहार्थ, बारहसभायें, समवधारण धादि विभूतियों होती हैं, इसे ही ५०वीं अर्हण्य क्रिया कहते हैं और यही ६वां परमार्हण्य नामक परमस्थान माना जाता है। इस अर्हण्य अवस्था के बाद जब उन तीर्थंकर की मोक्ष होती है तब वह ५३वीं अग्रनिवृत्ति नाम की क्रिया कहलाती है और यही "परनिर्वाण" नामक ७वां परमस्थान माना जाता है।

यद्यपि ये क्रियायें गर्भान्वय की ५३ क्रियाओं के ही अंतर्गत हैं तथापि जब ये क्रियायें किसी तीर्थंकर होने वाले जीव में होती हैं तब उनकी कर्त्तव्य नाम से जुदी सजा कही जाकर वे स्थान परमस्थान माने जाते हैं। जैसे गर्भ से संबधित क्रियायें गर्भान्वय कही जाती हैं, और दीक्षा से संबधित क्रियायें दोषान्वय कही जाती हैं। उसी तरह किसी विशिष्ट कर्ता से (तीर्थंकर जीव से) संबध रखने वाली क्रियायें कर्त्तव्य कहलाती हैं। नहीं तो कर्त्तव्य सजा का अन्य क्या अर्थ हो सकता है? प्रतिनिकट काल में तीर्थंकर होने वाले ऐसे जो कोई पुण्यशाली जीव हैं उन्हीं के ये कर्त्तव्य क्रियायें होती हैं। धादिपुराण में लिखा है कि—

अथात. सप्रवक्ष्यामि द्विजाः कर्त्तव्यक्रियाः।

याः प्रत्यासन्ननिष्ठस्य भवेयु भव्यदेहिनः ॥८१॥

पर्व ३६

तास्तु कर्त्तव्या ज्ञेया याः प्राप्याः पुण्यकतुंभिः।

फलरूपतया वृत्ता. सम्मार्गाराधनस्य वै ॥६६॥

सज्जातिः सदगृहित्वं च पारिष्राज्य सुरेन्द्रता।

साम्राज्यं परमार्हण्यं परनिर्वाणमित्यपि ॥६७॥

स्थानान्वेतानि सप्त स्युः परमाणि. जगदत्रये।

अर्हण्यवामृता स्वादात् प्रतिनल्लयानि वेदिनाम्। ६८।

पर्व ३८

अर्थ—अधानंतर हे द्विजो में आगे उन कर्त्रन्वय क्रियाओं को कहता हूँ जोकि घटितिकट भव्यप्राणी ही के हो सकती हैं ।

कर्त्रन्वय क्रियायें वे हैं जो पुन्य करने वालो को प्राप्त होती हैं । और जो समीचीन मार्ग की (मोलह-कारण की) धाराधना करने के फलस्वरूप प्रवृत्त होती हैं । उनके नाम-सज्जाति, सदगृहित्व, पारि-श्राज्य, सुरेन्द्रत्व, साम्राज्य, परमार्हत्व और पर-निवर्ग । ये तीन-जगत में ७ परमस्थान माने गये हैं । ये स्थान अर्हत के बचनानुत् से जीवो को मिलते हैं । अर्थात् जिनवाणी के अर्भ्यास से मिलते हैं ।

ये ही सात परमस्थान पीठिकादि सात जाति के मंत्रो में गर्भित हैं । वे इस तरह कि-पीठिका मंत्रो में परनिवर्ण स्थान, जातिमंत्रो में सज्जाति स्थान, निस्तारक मंत्रो में सदगृहित्व, ऋषिमंत्रो में पारिश्राज्य, सुरेन्द्रमंत्रो में सुरेन्द्रस्थान, परम-राजादिमंत्रो में साम्राज्य स्थान और परमेष्ठिमंत्रो में परमार्हत्व स्थान । इस प्रकार सातो जाति के मंत्रो में सातो परमस्थान गर्भित हो रखे हैं ।

इन परमस्थानो के जिस अनुक्रम से ऊपर नाम लिखे हैं उसी अनुक्रम से ही वे तीर्थंकर होने वाले जीव के होते हैं । ऐसा भादिपुराण के निम्नपद्यों से प्रगट होता है—

भव्यात्मा समवाप्य जातिमुचितां

जातस्ततः सदृष्टही ।

पारिश्राज्यमनुत्तरं गुरुमतादासाध

यातो दिवम् ॥

सर्वेन्द्रो श्रियमाप्तवान्

पुनरतश्च्युत्वा गतश्चक्रिता ।

प्राप्तार्हत्वपदः समग्रमहिमा

प्राप्तोत्यतो निवृत्तिम् ॥२११॥ पर्व ३६

अर्थ—वह भव्य पुस्य प्रथम ही योग्य जाति सज्जाति को पाकर सदगृहस्व होता है । फिर गुरु के पास से उत्कृष्ट परिश्रज्या (श्रुति दीक्षा) धारण कर स्वर्ग जाता है । वहां उसे इन्द्र की संपदा मिलती है । तदनंतर वहां से च्युत होकर चक्रवर्ती पद को प्राप्त होता है । फिर अर्हत पद को पाकर समस्त महिमा का धारी होता है । और इसके बाद निर्वाणको प्राप्त करता है ।

इस विवेचन में साफ तौर पर यही सिद्ध होता है कि पीठिकादि सप्तविधमंत्रों में केवल सप्त परम स्थानो का उल्लेख है वहा शासन देवों का कोई प्रसंग ही नहीं है । सुरेन्द्रमंत्र भी सुरेन्द्र नामक परमस्थान की वजह से समझने चाहिये, न कि शासनदेव की वजह से अथवा भाविर्नगमनय की दृष्टि से तीर्थंकर पूज्यता को लेकर यह सब मंत्र कल्प समझना चाहिये । शास ध्यान देने योग्य बीज यहां यह भी है कि इन सात जाति के मंत्रो में जो अर्हत, सिद्ध और ऋषि वाचकमंत्र है । उनके आगे आचार्य ने केवल नमः शब्द लगाया है, स्वाहा शब्द भी नहीं लगाया है । और शेष मंत्रो के आगे बिना नमः शब्द के खालो स्वाहा शब्द लगाया है । इसका कारण स्पष्टतः यही मासूम होता है कि अर्हत, ऋषि शास पूजनीय होने से उनके आगे नमः शब्द का प्रयोग किया है । और शेष परमस्थान पूजनीय नहीं होने से उनके आगे नमः शब्द नहीं लिखा है । खाली स्वाहा शब्द लिखकर आहुति देने मात्र उनका सम्मान प्रदर्शित किया है । वह भी गर्भाधान, विवाहादि सासारिक कार्यों में ही । और अर्हत, सिद्ध व ऋषि वाचक मंत्रो के आगे जो स्वाहा शब्द भी नहीं लगाया गया है उससे आचार्य का अतिशय उनको यहा आहुति दिलाने का भी नहीं जान पड़ता है । क्योंकि दूसरों को आहुति देने के साथ इनको भी आहुति देने के लिये स्वाहा शब्द लिख देते तो पूजा की पद्धति सब की समान हो जाती । ऐसा होना आचार्य को अभीष्ट नहीं था ।

इसलिये आचार्य ने अर्हन्तादिकों के धाने स्वाहा शब्द नहीं लिखा, बल्कि नमः शब्द लिखकर यह भाव दर्शाया है कि अर्हन्तादिक को यहा आहुति नहीं देनी चाहिये, नमस्कार करना चाहिये ।

यहां आचार्य जिनसेन ने तो सुरेन्द्र परमस्थान के धारी सुरेन्द्र तक को सुरेन्द्रमंत्रों में नमस्कार के योग्य नहीं माना है । ऐसी हासत में आषाढरादि-को का अपने-अपने प्रतिष्ठापाठादि क्रियाकाण्डों प्रथो में भवनत्रिक शासन देवो की जो किसी तरह परमस्थान के धारी भी नहीं है अर्हन्तादि को तरह नमः शब्द के साथ पूजा का कथन करना निषेध ही जिनसेमाचार्य की आश्या से बहिर्भूत है । अतः मान्य नहीं है ।

यहा ऐसा भी नहीं समझना कि-सुरेन्द्रमंत्रों में स्वाहा शब्द से इन्द्र को आहुति देने का कथन करने प्रथकार ने शासन देवो की पूजा का आशय व्यक्त किया है । प्रथकार तो सुरेन्द्रमंत्रों की तरह शुद्धस्था-चार्य केबाचक निस्तारक मंत्रों में भी स्वाहा लिखते हैं इससे यही फलितार्थ निकलता है कि प्रथकार की दृष्टि स्वाहा शब्द लिखने वक्त परमस्थान की तरफ थी जिससे दोनों ही परमस्थानीय होने से दोनों ही के मंत्रों में उन्होंने स्वाहा लिखा दिया है । "क्या कोई शासन देव भी होते हैं ?" ऐसा तो उनके विचारों में भी नहीं था ।

प्रश्न— अगर ऐसी ही बात थी तो पीठिकामंत्रों में अग्निकुमारों के इन्द्र का नाम और निस्तारक मंत्रों में कुबेर का नाम तथा सुरेन्द्रमंत्रों में "अनुच-राय स्वाहा" जिसका अर्थ होता है इन्द्र के अनुचरो को स्वाहा इत्यादि उल्लेख क्यों किये हैं ? ये तो परमस्थान भी नहीं है फिर इन सब को स्वाहा कैसे लिखा ?

उत्तर—पीठिकामंत्रों में से जिस मंत्र अग्नि-कुमारों के इन्द्र का नाम आया है वह मंत्र यह है— सम्यग्दृष्टे २ आसन्नमध्य २ निर्वाणपूजाहं २ अग्नीन्द्र

स्वाहा ।" इसमें स्वाहा के पूर्व चतुर्षी विभक्ति नहीं है जैसाकि अन्य मंत्रों में है किन्तु संबोधन है । इसलिये अग्नीन्द्र के लिये "स्वाहा" ऐसा अर्थ तो यहाँ होता नहीं है । अग्निकुमारों के इन्द्र की अगुना सप्त परमस्थानों में भी नहीं है इसलिये भी उसके स्वाहा नहीं लिखा जासकता है । अनेक दूसरे मंत्रों के देखने से ऐसा विदित होता है कि कितने ही मंत्रों में स्वाहा शब्द का प्रयोग उस मंत्र की पूति अर्थ में किया जाता है । यानी अग्नोर में स्वाहा लिखकर उस मंत्र की समाप्ति की सूचना दी जाती है । इसके सिवा यहा स्वाहा का अर्थ आहुति देना या द्रव्य अर्पण करना घटित नहीं होता है । उदाहरण के लिये प्रतिष्ठापाठों में शुद्धि मंत्र इस प्रकार लिखा मिलता है—

ओ ह्रीं अमृतं अमृतोद्भवे अमृतवर्षिणि अमृतं लायय २ श्वी श्वी हसः स्वाहा । "छसा बोलकर जल के छौंटे देवे । तथा विघ्न निवारण मंत्र ऐसा लिखा है—

ओ ह्रूं सू फट् किरटि २ धातयः..... ह्रूं फट् स्वाहा ।" बोलकर सरसों फेंके । ओ नमोर्हते सर्वं रक्ष २ ह्रूं फट् स्वाहा ।" इसे ७ बार बोलकर पुष्पाक्षत परिचारको पर डाले । यह रक्षामंत्र है । इसी तरह सकसीकरण विधि में "ओ ह्रा एमो सिद्धाण स्वाहा" बोलकर लवाट का स्पर्श करे । इत्यादि इसी तरह से स्वाहा का प्रयोग यहा पीठिका मंत्रों में जिनसेन ने अग्नीन्द्र के साथ किया है । इस प्रकार के मानिक प्रयोग जिनसेन ने प्रादि पुराण में अन्यत्र भी किये हैं । देखिये पर्व ४० के श्लो० १२२ और १२६—

"सम्यग्दृष्टे २ सर्वमातः २ बहुचन्द्रे २ स्वाहा" बोलकर बालक का नाभिनाल पृथ्वी में गाड़ दे । "जिस प्रकार सम्यक्त्व को धारण करने वाली जिनमाता सब की माता है उसी प्रकार सबकी आधारभूत होने से पृथ्वी भी सबकी माता है ऐसी

हे पृथ्वी" ऐसा इस मंत्र का भावार्थ है। सम्यग्दृष्टे यह विशेषण जिनमाता का है पृथ्वी का नहीं है। और सर्वमातः यह विशेषण दोनों ही का है।

"सम्यग्दृष्टे २ आसनमध्ये २ विश्वेश्वरि २ उजितपुत्र्ये २ जिनमाता २ स्वाहा।" यह मंत्र बोलकर पुत्र की माता की स्नान करावे।

सांसारिक कार्यों को करते हुये पुष्प पुरुषो के नाम का उच्चारण करके यह भावना व्यक्त करना कि उन जैसे हम भी हों या उनका स्मरण करना ऐसी इन मंत्रों की शैली मान्य देती है।

इससे सिद्ध होता है कि-पीठिकामंत्रों में धमनीन्द्र 'स्वाहा' का अर्थ धमनीन्द्र के लिये पूजाद्रव्य अर्पण करने का नहीं है। किन्तु वहाँ स्वाहा का प्रयोग मन्त्रपूर्ति के लिये किया गया प्रतीत होता है।

चूँकि केवलियों के निर्वाण के वक्त उनका निर्वाण शरीर धमिनकुमारों के इन्द्र के मुकुट से उत्पन्न अग्नि से दग्ध हुआ करता है। इसलिये पर-निर्वाण नाम के परमस्थान के सूचक इन पीठिका मन्त्रों के साथ धमनीन्द्र का उल्लेख किया गया है। इसी से मन्त्र में उसका एक विशेषण "निर्वाणपूजाहं लिखा है। जिसका अर्थ होता है केवलिया की निर्वाणपूजा में काम आने योग्य।

इसी प्रकार वैश्वानु-कुबेर के लिये समग्र लेना चाहिये। मन्त्र में वैश्वानु शब्द को भी धमनीन्द्र की तरह ही संबोधनात निलकर आगे उसके स्वाहा लिखा है। अतः यहाँ भी चतुर्थी विभक्ति न होने से कुबेर के लिये स्वाहा नहीं लिखा है।

तथा सुरेन्द्रमन्त्रों में एक मन्त्र "अनुचराय-स्वाहा" आता है जिसका अर्थ इन्द्र के अनुचर के लिये स्वाहा किया जाता है। ऐसा अर्थ करना गलत है। वाच्य में अनुचराय यह चतुर्थी विभक्ति का प्रथम बचन है उससे इन्द्र का एक अनुचर अर्थ

प्रगट होता है। इन्द्र के एक नहीं अनेक अनुचर होते हैं अतः उक्त अर्थ स्पष्टतः असंगत है। सही अर्थ उसका ऐसा है—"भगवान् का अनुचर-सेवक जो सुरेन्द्र है उसके लिये स्वाहा।" यही अर्थ पुराणों पठित शीलतरामजी ने बचनिका में किया है।

पुराणों पठित श्री पद्मालालजी साहब संधी (विद्वज्जन बोधक के कर्ता) और पठित फतहलालजी (विवाहपद्धति के रचयिता) ने तथा कई धार्मिक पंडितों ने पीठिकादि सभी मन्त्रों का अर्थ अर्हंत-सिद्ध-गुरु किया है। यहाँ तक कि सुरेन्द्र और निस्तारक मन्त्र जो स्वर्गेंद्र और गृहस्थाचार्य के बापों हैं उनमें प्रयुक्त शब्दों के प्रसिद्ध अर्थ की भी उन्होंने अवहेलना करके उनका भी अर्थ जिनदेव में हँस डाला है। ऐसा उन्होंने क्यों किया? इसके दो मुख्य कारण हैं। एक तो यह है कि-इन मन्त्रों में प्रत्येक जाति के मन्त्र के अन्त में सेवा फलं पद परमस्थानं भवतु" आदि काम्यमंत्र, आता है। जिसका मतलब होता है उनकी सेवा करने का फल पद परमस्थान की प्राप्ति चाहना। इस प्रकार की इच्छा पूर्ति जिनदेव और गुरु की आराधना से तो हो सकती है किन्तु स्वर्ग के इन्द्र और गृहस्थाचार्य की आराधना से नहीं हो सकती है वे पद परम-स्थान आदि की प्राप्ति करा नहीं सकते हैं।

दूसरा कारण है आदि पुराण का वह वाक्य जो मन्त्रों की विवेचना किये बाद लिखा गया है कि-एतैः सिद्धार्चनं कुर्याद्विधानादि क्रियाविधौ।" आधानादि क्रियाओं में इन मन्त्रों से सिद्धों का अर्चन करना चाहिये यहाँ इन मन्त्रों से सिद्धार्चन व रत्न की बात कही है। इसलिये मन्त्रों में आये 'धामपतये स्वाहा" "पदकर्मरौ स्वाहा" कल्पाधिपतये स्वाहा" "सौधर्मय स्वाहा" इत्यादि का अर्थ सिद्ध भगवान करना चाहिये।

इस प्रकार शब्दों के प्रसिद्ध अर्थ करने से उपरोक्त दो धारणियाँ खड़ी होती हैं। अतः कोई ऐसा

रास्ता हूँडा जावे जिससे शब्दों के प्रसिद्ध ग्रंथ ही किये जायें और उक्त प्रापतियों भी न जाने पावें ।

इस विधा में ऐसा ही कुछ हम यहाँ लिखने का प्रयत्न करते हैं—

भादिपुराण पर्व ३८ स्तो० ७१ भादि में लिखा है कि गर्भाधान भादि क्रिया सस्कारों के करते वक्त प्रथम ही वेदी बनाकर उस पर सिद्ध या अर्हंत का बिम्ब विराजमान करे । उस के सामने तीन कुन्डों में तीन अग्निधियों की स्थापना कर वही..... छत्रत्रय और.....चक्रत्रय की स्थापना किये बाद प्रथम ही सिद्धपूजा करके फिर पीठिकादि मन्त्रों से हवन करना चाहिये” यह सब विधिविधान सिद्धार्चन कहलाता है । इसमें दो बातें बताई हैं—एक तो सिद्ध भगवान की पूजा करना और दूसरी किसी क्रिया-संस्कार के निमित्त मन्त्रों से हवन करना । हवन करना यहाँ सिद्धपूजा नहीं है । सिद्धपूजा तो हवन के पहिले ही हो चुकती है । जैसा कि भादिपुराण में लिखा है—

तेषहृदिग्याशेषाशः भाहुतिमंत्रपूर्विका ।
विधेया शुचिभिर्द्रव्यैः पुंस्तुत्रोत्पत्तिकाम्यया ॥७३
तन्मन्त्रान्तु यथाम्नायं वक्ष्यतेऽन्यत्र पर्वणि ।
सप्तधापीठिकाजाति मन्त्रादिप्रविभागतः ॥७४॥
बिनियोगस्तु सर्वासु क्रियास्वेषा मतो जिनैः ।
अव्यामोहादतस्तत्त्वैः प्रयोग्यास्त उपासकैः ।
॥७५॥ पर्व ३८

अर्थ—अर्हंतपूजा कर चुकने के बाद बचे हुये पवित्र द्रव्यों से पुत्रोत्पत्ति की इच्छा से उन अग्निधियों में मंत्रपूर्वकं भाहुति करनी चाहिये । उन क्रियाओं के मंत्र तो यथाम्नाय अंगों के पर्व में कहे जायेंगे । वे पीठिकामन्त्र जाति मन्त्र भादि के अंगों से सात प्रकार के हैं । वे मंत्र गर्भाधानादि क्रियाओं में काम आते हैं ऐसा भगवान ने कहा है । अतः उस विषय के ज्ञाता व्याक्यों को प्रमाद छोड़कर उनका प्रयोग करना चाहिये ।

इस कथन से यही प्रगट होता है कि—ये मंत्र भगवान की पूजा के नहीं हैं । ये तो गर्भाधानादि क्रियाओं के मंत्र हैं । भगवान की पूजा तो पहिले हो चुकती है । फिर गर्भाधानादि क्रियाओं के वास्ते उस पूजा के बचे द्रव्यों से मंत्रों को बोलकर भाहु-तियों दो जाती है । इससे पूजा और मंत्राहुतियों दो जुदी २ चीजें हुई । किन्तु भगवान की प्रतिमा के सामने उनकी पूजा पूर्वक मन्त्रों से भाहुतियों दी जाने के कारण यह सारा ही विधान समुच्चय रूप से सिद्धार्चन के नाम से कहा जाता है । इसलिये एतैः सिद्धार्चनं” इन वाक्यों का अर्थ इन मन्त्रों से “सिद्धों की पूजा करे ।” ऐसा नहीं करना चाहिये, किन्तु इन मन्त्रों के साथ सिद्धों को पूजा करे” ऐसा अर्थ करना चाहिये । उसका मतलब यह होगा कि—संस्कार करते वक्त दो काम करने चाहिये—सिद्धों की पूजा करे और मन्त्रों से भाहुतियों देवों दोनों भिन्न २ हैं । मन्त्रों से भाहुतिया देना सिद्धपूजा नहीं है । भाहुतियों के मंत्र तो गर्भाधान, विवाह भादि सासा-रिक क्रियाओं के काम के हैं । इसीलिये ग्रन्थकार ने इन्हे क्रियामन्त्र के नाम से लिखा है । यथा—

“क्रियामन्त्रास्त एतैः स्युराधानादिक्रियाविधौ”
यही बात इन वाक्यों में भी व्यक्त की है—

“बिनियोगस्तु सर्वासु क्रियास्वेषा मतो जिनैः”
तात्पर्य इसका यह है कि ये जैनमंत्र हैं । इन मन्त्रों का सासारिक क्रियाओं में उपयोग करना यह जैनरीति कहलाती है । जो जिनेन्द्र की पूजा संसार और कर्मों के नाश करने के लिये व मोहादि विकारों को मिटाने के लिये की जाती है वह उद्-दय इन मंत्रों का नहीं है । बल्कि ये मंत्र तो उल्टे गर्भाधान-विवाहादि संसार के बढ़ाने के काम में लिये जाते हैं । और जो ऐसे कामों में सिद्धपूजा की जाती है वह तो भांगनिकरूप से मंगल के तौर पर की जाती है ।

५३ गर्भान्वय क्रियाओं में २२वीं गृहस्थाग क्रिया के बाद तो हवनान्वि संभव ही नहीं है अतः वहाँ तो इन मंत्रों का कोई उपयोग ही नहीं होता है। गृहस्थागक्रिया से पहिले भी गर्भाधान से लेकर पाच वीं मोद क्रिया तक की क्रियाओं में नवमी निषधा क्रिया, १०वीं अन्नप्राशन क्रिया और १६वीं बिवाहक्रिया इन क्रियाओं में इन मंत्रों का प्रयोग करने का उल्लेख आदिपुराण में किया है और ये सब क्रियायें सांसारिक हैं। अतः ये मन्त्र सासारिक कार्यों के लिये ही ऐसा कहे तो संभवतः इसमें कोई अत्युक्ति नहीं होगी। और इसीलिये इन बिवाहादि क्रियाओं के अनुष्ठान जिन मंदिर में नहीं होते हैं, गृहस्थ के घर पर होते हैं। जैनरीति से की जाने के कारण व्यवहार में हम इन्हे धार्मिक क्रियायें कहते हैं। जैन धर्म के गौरव को रखने के लिये ऐसे काम भी बड़े आवश्यक हैं जिससे कि हमें लौकिक कामों में भी अर्जन बाह्यरोगों के प्रयोन न रहना पड़े। और सम्भवतः इसी ध्येय को लेकर जिनसेन ने यह क्रियाकांड लिखा है।

रही बात "सेवाफल षट् परमस्थान" की सो तत्त्वाथराजवातिक अध्याय ६ सूत्र २४ में वैश्या-बुल्य नाम के तप का वर्णन करते हुये आचार्य उपाध्याय मनोज्ञ आदिकों का वैश्याबुल्य करना लिखा है। वहाँ मनोज्ञ का अर्थ असयत सम्यग्दृष्टि लिखकर उनका भी वैश्याबुल्य करने को कहा है। परमस्थान के घारी सुरेन्द्र व निस्तारक की गणना भी तो वैश्याबुल्य के भेद मनोज्ञ में ही आती है। उनके मन्त्रों में स्वाहा बोलकर उन्हें आहुतियें देना यह उनका सम्मान है सो ही उनका वैश्याबुल्य है उनकी सेवा है और वह एक तप है। उसका फल यदि कोई षट् परमस्थान की प्राप्ति होना चाहता

है तो इसमें क्या अर्थगतता है? आयतन सेवा भी धर्म का अंग है ही। और स्वामी संततभद्र ने भी रत्नकरंड में देव पूजा तक का समावेश वैश्याबुल्य में किया है।

इस प्रकार पीठिकादि मन्त्रों में प्रयुक्त कतिपय शब्दों का अर्थ अथर्व सिद्ध भगवान् न करके उनका सहजरूप से होने वाला प्रचलित अर्थ भी किया जावे तो उससे भी शासनदेव पूजा की सिद्धि नहीं होती है। और तो क्या इस सारे ही प्रकारण में शासन देवों के नाम तक भी नहीं है। सुरेन्द्र मन्त्रों में जिस प्रकार सौधमन्त्र को आहुति दी गई है उसी प्रकार निस्तारक मन्त्रों में सम्यग्दृष्टि गृहस्थाचार्य को भी आहुति दी गई है। दोनों ही परमस्थान के घारी होने के कारण उनके लिये आहुति लिखकर उनका सम्मान बढ़ाया है। वह सम्मान भी लौकिक क्रियाओं तक ही सीमित है पारमाधिक विद्वानों में तो पंच परमेष्ठी की ही आराधना की जाती है। सप्त परमस्थानों में भी सब का समान पद नहीं है इसी लिये मन्त्रों में अर्हत-सिद्ध गुरुओं को तो नमः लिखा गया है, स्वाहा आहुति भी नहीं और शेष परमस्थानों को खाली स्वाहा (आहुति मात्र) लिखा गया है। इसका यहो मतलब निकलना है कि इनकोही आहुति देना, परमेष्ठियों को नहीं देना। उन्हें तो नमस्कार करना जिससे कि उनकी निम्नोन्नत पद की अभिव्यक्ति होती रहे। यह बात शब्द प्रयोगों से जानने में आ रही है। शब्द प्रयोग यो ही नहीं किये जाते हैं उनमें भी कोई तथ्य समाया हुआ रहता है। अनाचार्यों के कथन सदा उच्चारणों को लिये रहते हैं उनसे ही नादर्थ अभिव्यक्ति करना किसी तरह योग्य नहीं। विद्वानों को इस ओर पूर्ण लक्ष्य रखना चाहिये।

भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य देव

“.....गौतम स्वामी के तत्काल पश्चात् भगवान् कुन्द कुन्दाचार्य का स्थान आता है । दिगम्बर जैन साधु अपने आपको उनकी परम्परा का कहलाने में गौरव का अनुभव करते हैं । उनके शास्त्र आचार्य गणेश्वर देव के वचनों के जितने ही प्रमाणित माने जाते हैं ।.....”

भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य देव अपने समय के महान् धारवाय थे । इनका प्रादुर्भाव इतिहासज्ञों के अनुसार विक्रम संवत् के प्रारम्भ में हुआ माना गया है । दिगम्बर जैन परम्परा में इनका स्थान सर्वोत्कृष्ट है ।

“मगल भगवान् वीरो मंगल गौतमो गगो । मगल कुन्द कुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलय् ।” यह पद्य प्रत्येक दिगम्बर जैन शास्त्र पठन के शुभारम्भ में मगलाचरण रूप में बोला जाता है । इससे यह सिद्ध होता है कि सर्वज्ञ भगवान् श्री महावीर स्वामी श्रीर गणेश्वर भगवान् श्री गौतम स्वामी के पश्चात् तत्काल ही भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य का स्थान आता है । दिगम्बर जैन साधु अपने आपको उनकी परम्परा का कहलाने में गौरव मानते हैं । उनके शास्त्र आचार्य गणेश्वर देव के वचनों के जितने ही प्रमाणित माने जाते हैं । इनके बाद के आचार्य अपने कथन को सिद्ध करने के लिए कुन्दकुन्दाचार्य देव के शास्त्रों का प्रमाण देते हैं । भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य देव के पश्चात् लिखे गये ग्रन्थों में इनके शास्त्रों में से बहुत अवतरण लिए गये हैं । इसका कारण यह है कि सत्य रूप में भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य ने अपने परमागमों में तीर्थंकर देवों द्वारा प्ररूपित उत्कृष्ट सिद्धान्तों को सुरक्षित करके मोक्ष मार्ग को स्थिर किया है । इस ही लिये उनको कतिकाल

साधुदेव शास्त्री
प्राध्यापक (साहित्य)
राजकीय संस्कृत कालिदास, महापुर (अजमेर)

भजन

दो दिन का जग में मेला रे ।

सब चला चली का मेला रे ॥०॥

कोई चला गया कोई जावे ।

कोई गठड़ी बांध सिधावे ।

कोई खड़ा रहा झकेला रे ॥सब०॥

घर पाप कपट छल माया ।

धन लाख करोड़ कमाया ।

संग चले न एक झबेला रे ॥सब०॥

सुत नार मात पितु भाई ।

कोई अन्त सहायक नाही ।

क्यों भरे पाप का ठेला रे ॥सब०॥

वह नश्वर सब संसारा ।

और भजन है इसका प्यारा ।

ब्रह्मानन्द कहे सुन बेरा रे ॥सब०॥

सर्वज्ञ कहा गया है। उनका स्थान अनेक पवित्र विशेषताओं के कारण भगवजनों के चित्त में परम श्रद्धा के साथ सम्मान पूर्वक अंकित है। अष्ट्यात्म शास्त्रों के कर्ता विगम्बर जैन आचार्यों में श्री कुन्द कुन्दाचार्य का स्थान सर्वोपरि है।

भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य ने अनेक शास्त्र रचे हैं। जिनमें से कुछ ही बतमान में उपलब्ध हैं। उनके समयसार, प्रवचन सार, नियम सार एवं पंचास्तिकाय सग्रह नाम के परमागमों में अस्तस्य शास्त्रों का सारभरा पडा है।

श्री समयसार इस भरनक्षेत्र का सर्वोत्कृष्ट परमागम माना गया है। उसमें शुद्ध नय की दृष्टि से नव तत्वों का निरूपण करके जीव का शुद्ध स्वरूप सर्व प्रकार से आगम, युक्ति, अनुभव और परम्परा से आते विस्तार पूर्वक समझाया है।

श्री प्रवचन मार में उसके नाम के अनुसार जिन प्रवचन का सार सग्रहित किया गया है तथा उसे ज्ञान तत्व, ज्ञेय तत्व और चरखानुयोग के तीन अधिकांगों में विभाजित कर दिया गया है।

श्री नियम मार में मोक्ष मार्ग का स्पष्ट सत्यार्थ निरूपण है। जिस प्रकार समय सार में शुद्ध नय से नव तत्वों का निरूपण किया है उसी प्रकार नियम सार में प्रमुखतः शुद्धनय से जीव, अजीव, शुद्धभाव, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना प्रायश्चित्त, समाधि भक्ति, आवश्यक, शुद्धोपयोग इत्यादि का वर्णन है।

श्री पंचास्तिकाय सग्रह में काल सहित पांच अस्तिकायों का अर्थात् छह द्रव्यों का और नव पदार्थ पूर्वक मोक्ष मार्ग का निरूपण है।

इन पवित्र शास्त्रों के रचयिता श्री कुन्दकुन्दाचार्य के प्रति श्री कानजी स्वामी की अथार भक्ति है। वे कहते हैं कि श्री समयसार, नियमसार, प्रवचनसार, पंचास्तिकाय सग्रह आदि शास्त्रों की प्रत्येक शाखा में दिव्य ध्वनि का सन्देश है।

इनकी गहराई इतनी है कि उसे मापना असम्भव है, भगवान् श्री कुन्दकुन्दाचार्य देव के सम्बन्ध में उल्लेख

बघो विभुसुवि न कीरह कौण्ड कुन्दः

कुन्द—प्रभा—अस्थि—कीर्ति—विभूषिताशः

यश्चास-चारण-कराम्बुज चञ्चरीक

श्चक्रं श्रुतस्य भरते प्रयतः प्रतिष्ठाम् ॥

(चन्द्रागिरि पर्वत का शिलालेख)

अर्थ—कुन्द पुष्प की शोभा को धारण करने वाली जिनकी कीर्ति धारा से दिशाएँ अलकृत हुई हैं जो चारणों के चारण ऋद्धि धारी महामुनियों के मुन्दर कर कमलों के भोरे थे और जिस पावन आत्मा ने भरत क्षेत्र में ध्रुत की प्रतिष्ठा की है, वे विभु कुन्द कुन्द इस धरणी पर किम के द्वारा वदनीय नहीं है।

.....कौण्ड कुन्दो यतीन्द्रः ।

रजोभि रस्पृष्ट तमस्य मन्त ।

वर्द्धां पि मेव्य ञ्जयितु यनीशः

रज.पद भूमितल विहाय चचार मन्वे चतुरप्रले म . ॥

(विन्ध्य गिरि-शिलालेख)

अर्थ—यतीश्वर श्री कुन्द कुन्द स्वामी श्री रजः स्थान को पृथ्वीतल को छोड़कर चार अंगुल ऊपर आकाश में चले थे, उनमें में ऐसा समझता है कि वे अन्तरग में तथा बाह्य में रजसे (अर्थात्) अत्यन्त अस्पृष्ट पना व्यक्त करने थे। अन्तरग में वे रागादिक मल से और बाह्य में धूल में अस्पृष्ट थे। जइ पत्रमणं दिया हो सोमधर साभि दिव्याराणोण ग विबोहड तो समझा कह सुभाग पयारोति (वर्णन सार)

अर्थ—महा विवेक क्षेत्र के वर्तमान तीर्थकर (देव) श्री सोमधर स्वामी से प्राप्त दिव्य ज्ञान के धारो श्री पद्मनन्दिनाथ कुन्दकुन्दाचार्य देव ने बोध न दिया होता तो मुनिजन सच्चे मार्ग को कैसे जानते।

राजस्थान की कुछ पूर्व मध्य एवं मध्योत्तर युगीन जैन देवी प्रतिमाएँ

“इस प्रकार राजस्थान की वीर भूमि जैन धर्मावलम्बियों द्वारा उनके ग्रहिसारूपी मूल-मंत्र से अभिषिक्त होते हुए भी देवी पूजा को सम्मान दिलाने में सफल हुआ । यह इस प्रदेश की परम्परा के अनुकूल रहा और प्रदेश की राष्ट्रीय एकता में इसका योग मानना अनुचित न होगा ।”

डा० सत्यप्रकाश

एम० ए० पी० एच० डी०

डू० ए० प्रधान संपादक-‘प्राकृति’

आवरकटर सातारजंज स्पूजियम, हैदराबाद, बकिरा

सिरोही क्षेत्र के पिन्डवाडा नामक स्थान को ७ वीं शताब्दि की जैन धातु-भूतिया राजस्थान की ही नहीं समस्त भारत की भारतीय कला के क्षेत्र में प्रति प्राचीन अनुपम निधियाँ हैं । इन भूतियों में एक प्रतिमा सरस्वती की भी है । एक पर वि० स० ७४४ (६८७ ई०) भी अंकित है । यह तिथि एक लेख के साथ है । इतनी बड़ी धातु प्रतिमायें तिथि को स्थान देती हुई बहुत कम प्राप्त हुई हैं । प्राचीनता की दृष्टि से भी इनका निचो स्थान है । इस तिथि अंकित प्रतिमा की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि इसमें शिल्पी का नाम अंकित है तथा उसे साक्षात् ‘ब्रह्म’ कहा गया है । यह गौरव उसे केवल इस कारण ही दिया गया कि वह एक अद्वितीय कलाकृति को जन्म देने में सफल हुआ । ‘शिल्पी’ का नाम स० ७४४ को स्थान देने वाले प्रतिमा में ‘शिवनाथ’ है और उसे साक्षात् ब्रह्मा (पितामह) सम्बोधित किया गया है (देखें साक्षात् पितामहेन विष्वक्स्थ विधायिना शिल्पिना शिवनागेन कृतमेतस्मिन्त् इत्यम्)

राजस्थान की दूसरी प्रति प्राचीन प्रतिमा अम्बिका है । यह जैन अम्बिका प्रतिहार कालीन होने के कारण ६ वीं शताब्दि के पूर्व की या उस समय की ही हो सकती है उसके पश्चात् की नहीं ।

घटियाळा में एक स्थान जो की माठाजी की साल है । यह कभी एक

जैन मन्दिर को स्थान देता था । इस मन्दिर के लखडहर विद्यमान हैं । इन लखडहरों में एक ताक में रखी हुई शिला पर एक २०-२१ पत्तियों का जैन लेख अङ्कित है । यह लेख प्राकृत में है । इस शिला पर सिंहवाहिनी देवी का तक्षण है । यह प्रतिमा ऊँचाई में लगभग २२ इञ्च तथा चौड़ाई में १३।। इञ्च है । देवी के एक पैर के पास ही शिशु विद्यमान है तथा देवी के सिर के दोनों ओर ग्राम की डालियाँ लटक रही हैं । जैन देवी का यह अद्भुत प्रतिहार पुगीन होने के कारण न केवल महत्वपूर्ण ही है बरन् कला की अमूल्य प्रति प्राचीन निर्माप है ।

सम्भवतः यहाँ कभी जैन देवी अम्बिका का एक सुन्दर एवं विशाल मन्दिर रहा होगा । सिंहवाहिनी तथा कमलासना ललितासन में स्थान पाने वाली देवी अतीव सुन्दर प्रतिमा है । राजस्थान में प्राचीनता की दृष्टि में मारवाड़ के गंगारणी नामक स्थान के जैन मन्दिर से प्राप्त एक जैन धातु प्रतिमा है । वह बि० स० ६३७ की है । यह भी प्रतिहार पुगीन होने के कारण निर्माप की दृष्टि से महत्वपूर्ण कलानिधि है ।

जालोर जिले के साचोर नामक स्थान से प्राप्त मूर्तियों में जो जोधपुर के मयहालय में सुरक्षित हैं ध्यानस्थ जिन देव के केन्द्रस्थ होने पर तथा दोनों ओर स्थानक तीर्थङ्कर व उनसे भी बाहर चामरधारी व्यक्ति के स्थान पाने वाली और स्थानक तीर्थङ्कर के नीचे अम्बिका देवी कमलासन पर ललितासन में प्रदर्शित है । अम्बिका के वाम जथा एक शिशु स्पष्ट दीक्षता है । देवी के एक हाथ में बिजोरा फल है । यहाँ न निह का अद्भुत है और ब्राह्मकुम्भी का ।

जोधपुर सभ्रहालय में स्थान पाने वाली यह प्रतिमा बसन्तवद् से प्राप्त धातु प्रतिमाओं से

कला में साम्य रखती है यद्यपि ये प्रतिमार्थ एक युग की नहीं हैं ।

मारवाड़ के जालोर दुर्ग से भी एक देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है । यह प्रतिमा भी घटियाले की अम्बिका से मिलती जुलती है तथा अतीव आकर्षक है । इसमें देवी का बाया हाथ देवी की बाई जंघापर स्थित है । सव्य हस्त में ब्राह्मकुम्भी है देवी के नीचे सिंह है किन्तु गोद में शिशु नहीं है । देवी के दोनों ओर ब्राह्मफल एवं पुष्पा का जाल इस प्रतिमा में बहुत सुन्दर ढंग में दिखलाया गया है । अम्बिका के सिर पर पुष्प मुकुट भी बड़ा सुन्दर है । देवी का शरीर सुदीर्घ एवं स्फूर्तिमय है ।

जैन देवियों में मन्त्रिका देवी का उल्लेख न करना एक बहुत बड़ी भूल होगी । यद्यपि फोसियों में इस देवी का एक मन्दिर है और प्राप्त सूचना के अनुसार इस मन्दिर के अनिरिक्त इस देवी का मन्दिर अग्न्य नही पाया जाता है ।

इस देवी की एक प्रतिमा जो रेवाड़ा से प्राप्त है जोधपुर सभ्रहालय में प्रदर्शित है । रेवाड़ा को हरसबादा भी कभी कहा करते थे । यह जसवन्तपुरा परगना (जोधपुर क्षेत्र) में है । अभाग्यवश यह प्रतिमा लुप्त है । इसका केवल नीचे का ही भाग बच है । ऊपर का भाग पूर्णतया मग्न होकर पृथक् हो गया है ।

नीचे के भाग में पैर के पास महिष, सिंह तथा गीठ पर लेख जो शेष रह गये हैं वे इस प्रतिमा की उत्कृष्टता पर प्रकाश डालने में समर्थ हैं । ऋषटता हुषा सिंह अपने मुख में महिष की दुम को पकड़े हुए है । वह उसे दतने वेग से पकड़े हुए है कि महिष की जोभ निकल पड़ रही है ।

भूति पीठ पर जो लेख है वह हमें सूचित करता है कि इस प्रतिमा की प्रतिष्ठा एक महिला

द्वारा वि० सं० १२३६ में कराई गई थी। वह एक गणितनी थी। 'गणितनी' से बोध जैन धार्मिकाधो मे प्रयुक्त से है।

इस पीठ शिला लेख का मूल इस प्रकार है—

१. सम्बत् १२३७, फाल्गुण सुदि २ मंगल
बासरे

२-३ श्रीमद् केश गच्छीया सर्वदेवा महत्तरा
(भोशीय) लोक विख्याता सत्यधीला

३-५-६. विनेयिका गणितनी.....म्मसा
तेनेय कारिता उच्चिकास्ता-पसे
प्रतिष्ठित भोक्तु.....

देवी का नाम सच्चिका देवी स्पष्टतया उल्लि-
खित है तथा इसकी प्रतिष्ठा ऊँकेस गच्छीय (उप-
केश गच्छ के) एक जैन गण मुख्या विनेयिका द्वारा
की गई थी यह भी इससे जात हुआ।

महिसासुर मर्दिनी हिन्दू धर्म की जिस देवी का
जैन द्वारा प्रतिष्ठा करना तथा उसके पूजन हेतु
पीठ पर आसीन करना जैन धर्म की देवी भक्ति
परम्परा पर रोचक प्रकाश डालता है।

भोसियो नामक स्थान पर स्थित सच्चिका
माता के मन्दिर में चामुण्डा, शीतला तथा महिष
मर्दिनी भी तक्षित है। सं० १२३४ तथा १२३६ के
स्थानिक लेखों में सचिया माता के निमित्त दान
देने का भी विवरण है।

इस प्रकार से राजस्थान की ओर भूमि जैन
धर्मलम्बियों द्वारा (उनके अहिंसा रूपी मूल मंत्र से
धार्मिक होते हुए भी) देवी पूजा को सम्मान
दिलाने में सफल हुआ। यह इस प्रदेश की परम्परा
के अनुकूल रहा और प्रदेश की राष्ट्रीय एकता में
इसका योग मानना अनुचित न होगा।

“बादलों के समान सज्जन भी जिस वस्तु का
ग्रहण करते हैं उसका दान भी करते हैं।”

--कालि दास

प्रेम की चपत

गांधीजी के बारे में उनके निकटवर्ती लोगों में यह बात प्रसिद्ध थी कि वे जिससे जितना अधिक स्नेह करते हैं उसके उतने ही जोर का चपत जांघ पर या पीठ पर मारते थे।

खान अब्दुल गफ्फार खॉं को जब यह बात पता लगी तो उन्होंने गांधीजी से कहा—“बापू! आप अपना प्रेम प्रकट करने के लिए तो कोई चपत नहीं मारते।”

गांधीजी बोले—“हां, इसलिए कि कहीं तुम भी उसी सिक्के का भुगतान करने लगे तो मेरा कचूर ही निकल जायगा।”

व्रत और बाल व्रत

वर्तमान में जैन समाज में और वह भी स्त्री समाज में तैला, दशलाक्षण, सुगंध दशमी आदि जो व्रत किये जाते हैं उनका स्वरूप ऐसा हो गया है कि साधारण स्थिति के गृहस्थ के लिये उनके उद्यापन आदि कार्य एक भयावह आर्थिक समस्या उपस्थित कर देते हैं। वे आत्म कल्याण के लिये जो कि उनके करने का प्रमुख उद्देश्य हैं, न होकर मात्र प्रदर्शन की वस्तु बन गये हैं। इस प्रकार के व्रत अभीष्ट फल प्राप्ति में सहायक न होकर बाधक ही हो सकते हैं। इस सबंध में विद्वान् लेखक ने जो अपने विचार प्रस्तुत किये हैं वे मननीय हैं। —सम्पादक

आचार्य उमास्वामी ने व्रत की परिभाषा स्वरूप निम्न सूत्र की रचना की है—

हिंसाऽश्रुतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्ब्रतम् । अध्याय ७ सूत्र १

हिंसा, झूठ, चोरी, मंथन और परिग्रह से निवृत्त होना व्रत है।

व्रत दो तरह के हैं—

देश सर्वतोऽणुमहती, अ ७ सू २

उक्त पाच पापों का एक देश त्याग अणुव्रत एवं सर्व देश त्याग करना सो महाव्रत है।

सूत्रकार ने व्रतों का लक्षण बताते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि व्रती निःशल्प होता है। 'वस्तुतः निःशल्प बही हो सकता है जो सम्यग्दृष्टि हो। मिथ्यात्व, माया एवं निदान के शल्प का अभाव सम्यग्दृष्टि के ही हो सकता है। इसका यह भी फलितार्थ होता है कि उक्त व्रत यथार्थ रूप से सम्यग्दृष्टि ही पालता है।

इन व्रतों के स्वरूप एवं महत्त्व से शास्त्रों के अनेक पृष्ठ भरे पड़े हैं। इन व्रतों के फलों की गाथा पौराणिक साहित्य में सर्वत्र उपलब्ध होती हैं।

इन व्रतों के साथ रत्नत्रय सोलह कारण भावना, दश धर्मों आदि

की भावना एवं ज्ञान प्रत्येक व्रती के लिए धनिवायं रहे हैं किन्तु समय पाकर रत्नत्रय आदि भावनात्मक कृत्यों को उपवास का रूप दे दिया गया, उनके लिए दिन भी निश्चित कर दिए गए एवं उपवास ही व्रत के नाम से कहलाने लगे। श्रावकाचार ग्रन्थों यथा रत्नकरण्ड श्रावकाचार, अमितयति श्रावकाचार, सागर धर्माभूत, कार्तिकेयानुपेक्षा, आदि में मूलगुण, बारह व्रतों, ग्यारह प्रतिमा, सल्लेखना का वर्णन है। बारह व्रतों के अंतर्गत 'प्रोषधोपवास' का वर्णन है जिसका स्वरूप इस प्रकार है- अष्टमी और चतुर्दशी के पहले एवं पीछे के दिनों में एकाशनपूर्वक अष्टमी एवं चतुर्दशी को उपवास आदि करके, एकातवास में रहकर सपूर्णसावध योग को छोड़ सर्व इन्द्रियों के विषयों से विरक्त होकर धर्म ध्यान में लीन रहना जो प्रोषधोपवास है। रत्नत्रय, सोलह कारण आदि के लिए मास विशेष में दिन निश्चित कर उन दिनों एकाशन, प्रोषधोपवास, बेला, तेना, आदि शक्ति अनुसार किए जाने का विधान किया गया फिर उसके बाद 'उद्यापन' भी किए जाने का विधान किया गया। व्रत को समाप्ति के अवसर पर किए जाने वाले कृत्य यथा हवन आदि को वैदिक परम्परा में उद्यापन कहा जाता है। जैन परम्परा में हवन हिंसात्मक होने के कारण विषय नहीं रहा इस लिए व्रतसमाप्ति पर उद्यापन के रूप में मदिरो म उपकरण आदि देने की परम्परा रही है।

प्रारभ में भावनात्मक, आत्मशुद्धि कारक अवसरों पर किए जाने वाले उपवासों को ही व्रत का नाम दिया गया था। पद्मपुराण और आदि पुराण में दशलक्षण, रत्नत्रय, षोडशकारण और अष्टाङ्गिका व्रतों का उल्लेख है। वसुनन्दि श्रावकाचार में पंचमी व्रत, रोहिणीव्रत, अश्विनी व्रत, सौम्य सम्पत्तिव्रत, नंदीश्वर, पक्ति व्रत, विमान पक्ति व्रत का उल्लेख है। हरि वध पुराण में

सवंतोभद्र, वनतभद्र महासवंतोभद्र, रत्नावनी, उत्तम-मध्यम जघन्य सिंहनिष्कीडित आदि महोपवासों का वर्णन किया गया है। आराधना कथा कोश और रविशेख कथाकोश में महत्त्वपूर्ण व्रतों यथा रत्नत्रय, सोलहकारण आदि व्रतों को सम्पन्न करने वाले व्यक्तियों की कथाएँ उपलब्ध हैं। इस प्रकार सस्कृत प्राकृत आदि के प्राचीन एवं प्रामाणिक ग्रन्थों में इस प्रकार के व्रतों या उन्हे करने वाले व्यक्तियों का उल्लेख बहुत सीमित है। किन्तु जब हम भट्टारकीय युग चौदहवीं से सोलहवीं शताब्दि-के साहित्य को देखते हैं तो व्रतों एवं उनको करने वाले व्यक्तियों की कथाओं का इतना अधिक विवरण मिलता है कि यह आश्चर्य होता है कि इतने व्रतों का आधिभार्य अचानक कहा से हो गया इन कथाओं का वर्णन भी पौराणिक साहित्य की परम्परा के अनुसार राजा श्रेणिक की शका पर भगवान महावीर द्वारा कराया गया है। लगता है कि भट्टारकों ने अनेक व्रतों की कल्पना अपने से ही की थी, उनकी विधि एवं उनके करने वालों को प्रदत्त फल मोक्ष तक की-प्राप्ति का उल्लेख भी इन कथाओं में किया गया है।

जैन पुस्तक भवन, कलकत्ता से श्रावक व्रत कथा सद्यः प्रकाशित हुई है। पुस्तक का संपादन प श्री कस्तूर चन्द जी छाबडा विशारद ने किया है। इसमें कोई प्रस्तावना नहीं है अतः इन कथाओं का आधार प्रादि का ज्ञान नहीं होता है। इसमें व्रतों के प्रतिरिक्त वाग से संबंधित कथाएँ भी दी गई हैं। व्रतों से संबंधित कथाओं को पढ़ने के पश्चात् निम्न परिणाम निकलते हैं—

१-इनमें दशलक्षण, गुष्पाञ्जलि, प्रनन्त चतुर्दशी, सुगंध दशमो, मुक्तावली, रत्नत्रय, नन्दीश्वर, रविशत, षोडश कारण, श्रुतस्कंध, चन्दनषष्ठी, मधमाता, लक्ष्मी विधान, त्रिषोक्ततीज, आकाश पंचमी, निदोष सप्तमी, नि.सत्य अष्टमी, द्वादशी,

मीन एकाक्षी, कोकिला पंचमी, मरुट पंचमी, मुकुट सप्तमी, अक्षयफल दशमी, रोहिणी तथा आषाढ द्वादशी इन २५ व्रतों से संबंधित कथाएँ हैं ।

२-इनमें ८ कथाएँ पद्य में हैं एवं शेष १७ गद्य में हैं ।

३-पद्यात्मक कथाओं में प्रायः श्रृंगार राजा के पूछने पर भगवान महावीर द्वारा व्रत, व्रत-फल आदि का विवरण दिया गया है ।

४-२५ कथाओं में से केवल एक कथा धनुसार व्रत धारक पुरुष रहा है अन्य २४ में स्त्री या पति सहित पत्नी द्वारा व्रत धारण कर फल प्राप्ति बताई गई है ।

५-इनमें से ६-१० कथाएँ मुनिनिन्दा या व्रत निन्दा आदि करने वालों की हैं जिन्होंने ऐसा कर कुगति पाई फिर सयोग से व्रत कर अपनी स्थिति सुधारी ।

६-अधिकांश कथाओं में व्रत का फल न केवल गरीबी कुगति, व्याधि आदि का निवारण ही बताया है अपितु देव पर्याय एवं व्रत में मुक्ति का भी उल्लेख किया गया है ।

७-व्रत के व्रत में उद्यापन हेतु नानक उपकरण देने व मूर्ति प्रतिष्ठापित करने की प्रेरणा दी गई है और जो उद्यापन न दे सके वह दुमुनी भवधि तक व्रत करे ।

संभवतः अन्य व्रतों की भी इसी प्रकार की कथाएँ हों । इनका संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार किया जा सकता है—

यह तो निबिबाद है कि इनमें से अधिकांश व्रतों का प्रारम्भ भट्टारकों द्वारा किया गया था। उन्होंने इनका प्रारंभ क्यों किया इसका एक कारण सम्भव में आता है। (संभव है कि कुछ भाई इस कारण से सहमत न हों ।)

भट्टारकों ने प्रारंभ में संस्कृति व साहित्य की सुरक्षा के लिए अथक प्रयत्न किए थे किन्तु बू कि वे वस्त्र धारण कर भी अपने आपको साधु मानने थे एवं साधु रूप में ही पुजवाने थे इसलिए उन्होंने प्राचीन परम्परा के शास्त्रों पर अधिकार कर लिया और साधारण श्रावक श्राविकाओं के लिए केवल पूजा, स्तोत्र, धन दौलत दाता व दुःख निवारक मंत्रों एवं व्रतों का स्वरूप बताने वाले शास्त्रों की रचना की ताकि वे उनमें उलझे रहे । उन्होंने व्रतों की कथाओं में प्रायः यह भी दिखाया कि मुनि निन्दा, या आहार दान न देने से छोटी गतिया मिलती हैं, उससे बीमारी एवं गरीबी हो जाती है, फिर अमुक व्रत के करने से न केवल बीमारी एवं गरीबी दूर होती है अपितु मोक्ष तक मिलता है । साधारण संसारी जीवों को इनसे बच कर ब्या चाहिए । कथाओं में प्रायः स्त्रिया ही प्रमुख रही हैं । इसका भी कारण रहा । मुनि निन्दा का फल दुःखमय दिखाकर वे अपनी निन्दा को रोके रहे ताकि उसके दुःखमय परिणाम से सब कोई डरे । दूसरा स्त्रिया सहज ही दुःख से भयभीत हो जाती हैं उनसे सेवा भक्ति भी जल्दी मिल जाती है व्रतः उनकी कल्याणमय भक्ति भावना को उत्तेजित करने के लिए कथाओं में मुख्य रूप से स्त्री पात्रों का चित्रण किया गया है ।

कथाओं में 'उद्यापन' हेतु सामग्री तपकरण आदि देने का विधान किया गया है । यह सामग्री मन्दिरों के लिए ही दी जाती है किन्तु पहले भट्टारक या उनके पाण्डे भी लेते रहे हो तो कोई आश्चर्य नहीं है । उन्होंने व्रत लेने या छोड़ने के लिए गुरु साली भी आवश्यक बताई थी जैसा कि व्रत तिथि निर्णय में आचार्य सिंह नदी ने लिखा है—

व्रतादान व्रतत्यागः कार्यो गुरु समसतः ।
नो वेतन्निष्कलं ज्ञेयं शिक्षादिक भवेत् ॥

यो स्वयं व्रतमावृत्ते स्वयं चापि विमुञ्चति ।
तद्व्रतं निष्फलं श्रेयं साध्याभावात् कुलः फल ॥

गुरु के समझ से ही व्रतों का ग्रहण और व्रतों का त्याग करना चाहिए । गुरु की साक्षी के बिना ग्रहण किए और त्यागे व्रत निष्फल होने हैं व्रत-इन व्रतों से धन धान्य, शिक्षा आदि फलों को प्राप्ति नहीं हो सकती । जो स्वयं व्रतों को ग्रहण करता है और स्वयं ही व्रतों को छोड़ देता है उनके व्रत निष्फल हो जाते हैं । गुरु की साक्षी न होने से व्रतों का क्या फल होगा ?

इस प्रकार के विधान के बावजूद भी लोग ऐसे न्यायकथित गुरुओं के समझ व्रत ग्रहण-त्याग नहीं करते हैं। इस लिए ऐसा करने वालों के लिए नरक जाने की घोषणा भी कर दी गई—

क्रममुल्लघ्य यो नारी नरो वा गच्छति स्वयम् ।

स एव नरकं याति जिनाज्ञा मुक्लपोपतः ।

जो स्त्री या पुरुष क्रम का उल्लंघन कर स्वयं व्रत करते हैं वे जिनाज्ञा एव गुरु का लोप करने के कारण नरक जाते हैं ।

सबसे भट्टारकजी ने नरक जाने का इस लिए विधान कर दिया है कि उद्यापन रूपी दक्षिणा प्राप्ति में कोई कमी न रह जावे । जैसे बंधुओं के तीर्थों में क्रिया कर्म कराने के लिए ब्राह्मण अनिवार्य समझा जाता है वैसे ही जैन धर्म में भी इन भट्टारकों ने भट्टारक या धर्मन प्रतिनिधि स्वरूपी पांडे गुरु को अनिवार्य कर दिया । इस प्रकार के व्रतों का विधि विधान भट्टारक परंपरा में विधेय रहा होगा । जैनियों के प्राचीन शास्त्रों में तो इस प्रकार का विधि विधान मिलता नहीं । मुकुट सप्तमी व्रत जैसे कतिपय व्रतों की ऐसी विधियां बताई गई हैं जिनका किसी प्रकार समर्थन नहीं किया जा सकता ।

धन संपदा, पुत्र मकान प्राप्ति या सन्तु मारण बीमारी दूर करने के उद्देश्य से ऐसे व्रतों को करने से इनकी व्रत सजा ही समाप्त हो जाती है ऐसा

करने से निदान शल्य बना रहता है । यद्यपि आज वस्त्रधारी भट्टारकों की मान्यता समाप्त प्रायः हो रही है, आज भी कुछ लोग इन व्रतों या नए व्रतों चक्रवाल व्रत-तथा मंत्रों का प्रलोभन देकर धावक धाविकाओं को धारण कल्याण से विमुक्त रख कर ससारी बन्धुओं के प्रति आर्कषित करने रहते हैं । यह स्थिति ठीक नहीं है ।

धावक के व्रतों में प्रोपघोषवास का महत्त्व है किन्तु उसे धारणकल्याण की साधना का प्रग ही मानकर करना प्रागमानुकूल होगा । उससे सासारिक सुख की प्राप्ति का माधन मानना शास्त्रानुकूल नहीं है । आज कल उपवास के दिन का कर्तव्य धार्मचिन्तन-मनन, शास्त्र स्वाध्याय आदि को प्रायः भुना दिया जाता है । यह भी देखा जाता है कि इस अवसर पर धर्मन शरण को सजाने के लिए फूलमालाओं जैसे पदार्थों का भी उपयोग करने में द्विचकिचाहट नहीं रहती है ।

उद्यापन के प्रतिरिक्त समाज के अन्य व्यक्तियों को बरतन आदि देने का रिवाज भी बढ़ना जा रहा है । समाज की आर्थिक स्थिति देखते हुए सोच समझ कर कार्य करना चाहिए । उपवास समाप्ति पर दान करना चाहिए किन्तु उसका प्रबंधन नहीं । उस दान की दिशा भी बदलनी होगी । जैन साहित्य प्रचार एव तीर्थों मदिरों को सुरक्षा, जोगोंद्वार की धोर दान को वृत्ति करनी चाहिए ।

हमें उमा स्वामी द्वारा बणित व्रतों की साधना की ओर प्रवृत्ति करनी चाहिए । धन, पुत्र, संपदा की प्राप्ति से किए हुए व्रतादिक 'बागतप' को सजा में धारण हैं । यही कारण है कि जब किसी व्रत विधेय के करने से अभिनयित फल की प्राप्ति नहीं होती तो हम निराश होकर व्रत या धर्म धार्मिक कार्यों से भी धांधला को बैठते हैं । व्रतादिक का उपयोग शोभ कथाय की पूर्वार्थ करना किसी भी प्रकार विधेय नहीं है ।

जैन धर्म और हिन्दू धर्म

जैन धर्म हिन्दू धर्म अथवा किसी अन्य धर्म की शाखा न होकर विशुद्ध रूपेण एक स्वतन्त्र धर्म है जिसका उद्भव काल वेदकाल से भी प्राचीन है यह बताना ही इस लेख का प्रमुख विषय है ।

—सम्पादक

भारतीय धर्मों में जैन और हिन्दू ऐसे धर्म हैं जिनका पारस्परिक बहुत बहरा सम्बन्ध रहा है और उन्होंने एक दूसरे की बहुत कुछ लिया है । उनके अनुयायी पड़ोसी की भाँति रहे हैं इस ताने यद्यपि धर्मीय में उन्होंने एक दूसरे पर प्रहार भी किये और प्रहार सहे फिर भी एक की दूसरे पर छाप पड़े बिना नहीं रही । यहा संक्षेप में इन विषय पर कुछ विचार प्रस्तुत किये जा रहे हैं ।

जैन धर्म और हिन्दू धर्म

हिन्दू धर्म में हमारा तात्पर्य वैदिक धर्म से है जिसे मतानत धर्म भी कहते हैं । सर्वप्रथम हम उसके क्रमिक विकास का परिचय उन विद्वानों के साहित्य के आधार पर कराने हैं जो उपनिषदों को ही सब धर्मों का मूल आधार मानते हैं ।

ऐतिहासिकों ने भारतीय दर्शनों का काल विभाजन इस प्रकार किया है—(१) वैदिक काल, १५०० ई० पू० से ६०० ई० पू० (२) पौराणिक गाथा काल—६०० ई० पू० से २०० ई० पू० एव (३) सूत्र काल—२०० ई० के पश्चात् ।

वेद हिन्दू धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ माने जाते हैं । इनकी शृम्भेव.

यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के भेद में चार मन्था है। उनके सम्बन्ध में पौराणिकों का कथन है कि इनका संकलन वेद व्यासजी ने यज्ञों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया था। मन्त्रों का उच्चारण देवताओं की प्रसन्नता हेतु किया जाता है। इनका संकलन ऋग्वेद में, मधुर स्वर में गाने का संकलन सामवेद में, यज्ञानुष्ठान का सम्पादन यजुर्वेद में तथा यज्ञ को त्रुटि में बचाने के लिये निरीक्षण के लिये मन्त्रों का संकलन अथर्व वेद में है।

वेदों के तीन विभाग हैं—मन्त्र, ब्राह्मण और उपनिषद्। मन्त्रों का समुदाय ही महिमा कहलाता है, ब्राह्मण मन्त्रों को व्याख्या करने हैं एवं उपनिषदों में दार्शनिक तत्त्वों का विवेचन है।

विषय की दृष्टि में वेदों का दो भागों में विभाजन किया गया है—कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड। कर्मकाण्ड में मन्त्रों आदि का वर्णन है और उपनिषदों का विवेचन ज्ञानकाण्ड में आता है।

वेदों का मुख्य विषय मन्त्र, इन्द्र, सूर्य आदि देवताओं की स्तुति है अतः हम इन्हे प्रकृति पूजक भी कह सकते हैं। वेदों के अनुसार जगत का सब कार्य इनहीं के आघार पर चलता है। जब आर्य भारत में आए तो अपने साथ स्तुति लेकर आए। इनही स्तुतियों के संग्रह में ऋग्वेद का निर्माण हुआ।

ऋग्वेद में वीरवर्णन आर्य और श्यामवर्ण दम्पुओं का वर्णन मिलता है। यह इसका परिचायक है कि जब आर्य भारत में आए तो उन्हें यज्ञ की प्रसन्नता और जगती कही जाने वाली आतिथियों का मानना करना पड़ा। अथर्ववेद में इन दोनों के मिलकर रहने का उल्लेख मिलता है। इस समझीते के फलस्वरूप अथर्ववेद जादू टोने का ग्रन्थ बन जाता है। यजुर्वेद और सामवेद पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि यज्ञों द्वारा ब्राह्मणों का-

पुरोहितों का समाज पर द्रष्टिक प्रभाव था। ब्राह्मणों के अध्ययन में यह भी पता चलता है कि उस समय वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मान लिया गया था और वेद का धर्म केवल यज्ञ ही स्वीकार किया जाने लगा था और मानव का देवताओं के साथ केवल यात्रिक सम्बन्ध (इस श्रावण दे और उन श्रावण) रह गया था।

सर एम० राधाकृष्णन के "भारतीय दर्शन" में पता चलता है कि उपनिषद् वेदों के अनुकूल नहीं हैं। बुद्धि का अनुसरण करने वाले उन्नत-कालीन विचारक वेदों की दुसुष्ठी मान्यता को स्वीकार करने हैं। एक और वेदों की मौनिकता का स्वीकार करने हैं तो दूसरे और वे कहने हैं कि वैदिक ज्ञान मत्पदेवी के प्रांगण में बहुत ही न्यून है और हमें मुक्ति नहीं बिना सकता। नागद कहता है—मैं वेदों को जानता हूँ जिनमें मन्त्रा और शास्त्रों को जानता हूँ, अपने को नहीं जानता। माण्डूक्य उपनिषद् में भी लिखा है—दो प्रकार की विद्याएँ अथर्व ज्ञान की चाहिये एक ऊँची और दूसरी नीची, नीची विद्या वह है जो वेदों में प्राप्त होती है और उच्च विद्या वह है जो अविनाशी ब्रह्मा द्वारा प्राप्त होती है।

एम विवेचन में स्पष्ट है कि आर्यों के भारत आगमन के समय उनका विरोध करने वाले आदिवासी थे। कोई भी विदेशी जाति हमेशा अपना प्रभाव जमाने का प्रयत्न करती है लेकिन हम पाते हैं कि यहाँ उनका मिलन हो गया। कुछ का मानना है कि जैन धर्म का उदय बौद्ध धर्म के प्राप्त पाम या उनसे कुछ पहले लेकिन उपनिषद् काल के बाद कुछ उपनिषदों के आघार पर हुआ जबकि भावः सब ही इतिहासकार स्वीकार करने हैं कि २३ वें जैन तीर्थंकर पार्ष्वनाथ ८०० ई० पू० हुए थे, वे ऐतिहासिक महापुरुष थे किन्तु वे भी जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे।

सर राधाकृष्णन् अपने 'भारतीय दर्शन' में लिखते हैं — "जैन परम्परा के अनुसार जैन धर्म के सस्थापक श्री ऋषभदेव थे जो कि शताब्दियों पूर्व हो गये हैं। इस बात के प्रमाण हैं कि ई० पू० प्रथम शताब्दी में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की पूजा होती थी। इसमें सन्देह नहीं कि जैन धर्म वर्धमान या पार्श्वनाथ से पहले भी प्रचलित था। ऋषभदेव में ऋषभदेव, अजितनाथ और अरिष्टनेमि इन तीन तीर्थंकरों के नाम का निर्देश है। भगवत पुराण इसकी पुष्टि करता है कि ऋषभदेव जैन धर्म के सस्थापक थे।"

ऐसी स्थिति में उपनिषदों की शिक्षा जैन धर्म का आधार कैसे हो सकती है। क्योंकि जिसे उपनिषद काल कहा जाता है उस काल में तो वाराणसी नगरी में भगवान् श्री पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था जो जैनों के २३ वें तीर्थंकर थे। उनके ढाई सौ वर्ष बाद भगवान महावीर हुए। महावीर से शताब्दियों पूर्व भगवान ऋषभदेव आदि तीर्थंकर हुए अतः बड़ी सरलता से प्रमाण पूर्वक कहा जा सकता है कि जब धर्म्य भारत में आए तो जिस जाति से उन्हें संघर्ष करना पड़ा वह द्रविड जाति थी और वह जैन धर्म से प्रभावित थी। जैनों में द्रविड नाम से एक सभ्य भ्रम भी पाया जाता है। द्रविड संघ का एक मात्र घर दक्षिण भारत है। धर्म्य पहले उत्तर भारत में आए अतः द्रविडों के साथ उनका सम्पर्क बहुत बाद में हुआ होगा। यही कारण है कि ऋग्वेद के पश्चात् जो यजुर्वेद मकलित किया गया तो उसमें कुछ जैन तीर्थंकरों के नाम पाये जाते हैं।

इस प्रकार जब दोनों धर्मों के मानने वालों का सम्पर्क हुआ तो स्वभावतः एक दूसरे से आपस में बहुत कुछ लिया दिया। एक समय वैदिक धर्म का बहुत धोर था। नरबलि तक उस समय हिंसा नहीं मानी जाती थी। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के बलिदान दिए जाते थे। ऐसे समय

जैन धर्म के सिद्धान्त उनके सामने आए, उन्होंने जाना कि जैन धर्म कितना महात्त्व है। बिना किसी नीच-ऊँच के प्रत्येक व्यक्ति उसका पालन कर सकता है। बहुत से हिन्दुओं ने उसकी विधेयताओं से प्रभावित होकर जैन धर्म धारण करना प्रारम्भ कर दिया। "जैन और हिन्दुओं के बीच पारस्परिक सत्कारों का प्रादान प्रदान" इस विषय पर गुजरत में हिन्दू तत्व विज्ञान इतिहास के लेखक श्री नर्मदा-शंकर देवशंकर मेहता ने व्याख्यान देते हुए बताया कि जैन धर्म और हिन्दू धर्म में विचारों का काफी प्रादान प्रदान हुआ है। उन्होंने बताया कि सर्वप्रथम तो वे लोग जो अहिंसा के प्रति अर्धचिन्तित थे, हिन्दू धर्म से ध्यास्या लो रहे थे और जैन धर्म की इस अहिंसा का इतना असर पड़ा कि उस समय कोई यह कहने वाला नहीं रहा कि यज्ञ में हिंसा करना धर्म है। यदि कोई हिन्दू वैदिक धर्म के अनुसार हिंसा की धर्म बताया चाहे तो इसे हिन्दू धर्म स्वयं ही तिरस्कारपूर्वक निकास देगा। यह हिन्दुओं ने कहा से सीखा? उत्तर में हम कहते हैं कि यह सब कुछ हिन्दू धर्म ने जैन धर्म से सीखा।

मेहताजी के उक्त विवेचन से यह भी स्पष्ट है कि हिन्दू धर्म में अपने-अपने की अद्भुत शक्ति है। उसने धीमे-धीमे अहिंसा को इस तरह अपना लिया कि वह उपनिषद् का एक भ्रम बन गई। उपनिषदों में इस प्रकार के आचार विचार का रूप पाया जाता है उससे यह निष्कर्ष निकालना कि जैन धर्म उपनिषदों से निकला है अतः इसका विरोधी है, सर्वथा भ्रान्त है। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान ग्लज-नपने ने अपने 'जैन धर्म' नामक ग्रन्थ में लिखा है— प्रो० हट्टिस का कथन है कि ब्रह्मलोक और मुक्ति विषयक जैन भावना उपनिषदों की भावना से उन्नीस प्रकार की है और वे दोनों समान नहीं हो सकतीं। इनमें जो समानता है वह केवल धार्मिक है अतः कहा जा सकता है कि जैन धर्म एक स्वतन्त्र धर्म है उसके आद्य तीर्थंकर भगवान

श्वभदेव से जो राम और कृष्ण से भी पहले हो गये हैं और जिन्हें हिन्दुओं ने बाद में विष्णु का अवतार माना है। इन्हीं विचारों की झलक 'उपनिषद् विचारण' के इन शब्दों में भी है—'जीनामा प्राथ तीर्थं करः श्वभदेवः प्रावर्गना. निर्गन्वा साधु ह्यते। अग्ने पाञ्चन षो डेवने हिन्दु धर्मा प्रोण विष्णुना अवतार मान्या है।'

हिन्दू धर्म और जैन धर्म के सिद्धान्तों में बहुत अन्तर है। जैन वेदों को नहीं मानते, स्मृति और ब्राह्मणों को भी नहीं मानते जो हिन्दू धर्म के प्राणभूत ग्रन्थ हैं। जैन धर्म के सिद्धान्त और सारणी निश्चित और स्पष्ट है। हिन्दू धर्म में अनेकों परस्पर विरोधी सिद्धान्त हैं जो सब अपने को सच्चा होने का दावा करते हैं। हिन्दू ईश्वर को जगत् का कर्ता, धर्ता और हर्ता मानते हैं जबकि जैन इसे अनादि और अनन्त। हिन्दू सनातन धर्म को ईश्वर की प्रेरणा से ब्रह्मा द्वारा प्रकट किया हुआ मानते हैं जबकि जैनों के अनुसार युग युग में तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं जो अपने अनुभवों के आधार पर शाश्वत सत्य धर्म का जनता को उपदेश देने हैं।

हिन्दुओं के अनुसार देवता भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं जबकि जैनों के अनुसार मुक्ति केवल मनुष्य श्रम द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। हिन्दू धर्म को अष्टवृत्तता के रूप में स्वीकारते हैं। जैनों के अनुसार वह सूक्ष्म पौद्गलिक तत्व है जो योग अर्थात् मन, वचन और काय की क्रिया से अकृष्ट होकर कथाओं आदि के कारण जीव के साथ बंध जाते हैं। जैनों के अनुसार जीव स्वयं ही अपने अशुद्ध और बुरे कार्यों का फल भोगते हैं। हिन्दू धर्म के अनुसार मुक्त जीव बंक्तु में अनादि काल तक सुख भोगता है अथवा ब्रह्म में लीन हो जाता है। जैनों के अनुसार मुक्त जीव लोक के अग्र भाग में शाश्वत विराजमान रहते हैं और वे फिर कबो संसार में नहीं आते। जैन धर्म में धर्म, अशर्म, प्रव्य, गुणस्थान, मार्गणा, स्याद्वाद, निक्षेप आदि ऐसे हैं जो केवल मात्र उनकी ही धारि हैं।

इन सब मत भेदों के बादबूढ़ भी दोनों धर्मों के अनुयायियों में सांस्कृतिक दृष्टि में एकरूपता है और कुछ जातियां प्राण भी ऐसी विद्यमान हैं जिनमें दोनों ही धर्मों के मानने वाले हैं और उनमें पारस्परिक रोटी बेटो व्यवहार वाजू है।

दिगम्बर खंडेलवाल जाति और उसके गोत्र

डा० कैलाशचन्द्र जैन

एम. ए. पी. एच. डी. डी. विट्
रीडर विक्रम विश्व विद्यालय, उज्जैन

जैनों में खण्डेलवाल जाति जिसे सरा-
वगी भी कहते हैं अपना एक प्रमुख महत्व
रखती है। पौराणिक किंवदन्तियों के अनु-
सार इस जाति की स्थापना वि. सं. १ में
हुई किन्तु ऐतिहासिक प्रमाणों से इसकी
पुष्टि नहीं होती। इस संबंध में अभी धीर
भी खोज की आवश्यकता है।

—सम्पादक

दिगम्बर खंडेलवाल जाति की उत्पत्ति खंडेला से हुई है जो राजस्थान में सीकर से २८ मील की दूरी पर स्थित है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि अपराजित धाम्नाय के किसी जैन साधु जिनसेनाचार्य ने खंडेला के चौहान राजा धीर उनकी प्रजा को वि. सं. १ में जैनधर्मावलम्बी बनाया धीर खंडेलवाल जाति की स्थापना की। खंडेलवाल जाति के चौरासी गोत्रों के नाम खंडेला के समीप के गावों के ८२ राजपूत सामन्तों धीर २ स्वर्णकारों के नाम से हुए जिन्होंने भी अपने राजा के साथ जैनधर्म को स्वीकार कर लिया। दो स्वर्णकारों से धाम्नाय बच धीर मोहनाय बच शुरू हुए।

जैन शिला लेख और साहित्यिक प्रमाण से यह निश्चित हो जाता है कि दिगम्बर खंडेलवाल जाति की स्थापना आठवीं सदी पश्चात हुई। इसके पूर्व खंडेला में भी जैनधर्म के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं मिलता। सब प्रमाण बाद के ही उपलब्ध होते हैं। ६६८ ई. में लिखित धर्म रत्नाकर की प्रशस्ति से पता चलता है कि उसके लेखक जयसेन ने खंडेला की यात्रा की और वहां के लोगों को अपने उपदेशों से प्रभावित किया। वसवी खती के लेखक सिद्धसेन ने सकल तीर्थस्तोत्र में खंडेला को एक तीर्थ के रूप में उल्लेख किया है। सखिल गण्ड को उत्पत्ति खंडेला से ही हुई है। दसवीं शताब्दी का वहां पर प्राचीन

जैनमंदिर और मूर्तिया भी मिली हैं। खंडेलवाल जाति का सबसे पहला उल्लेख संघीची के जैनमंदिर जयपुर की ११६३ ई० की जैन प्रतिमा पर मिला है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि खंडेलवाल जाति की स्थापना घाटवी और बारहवीं सदी के बीच में हुई। इसी समय ही भद्रवाल, घोसवाली, बघेरवाल, श्री माली, परवाल फ्लोवाल आदि जातियां बनीं। राजपूतों ने राज्य भी घाटवी सदी के बाद से शुरू किया।

चौरासी गोत्रों की एक ही समय में उत्पन्न श्रवत नाम्नुम पड़ती है। चौरासी गोत्रों की संख्या कुडिगत मालूम पड़ती है क्योंकि भ्रासतनों के नाम की ८४ मिलते हैं तथा साथ में बंश्य जाणियों के नाम भी ८४। ऐसा प्रतीत होता है कि आरभ में गोत्रों की संख्या कम थी किन्तु धर्म-धर्म: यह बढ़ती गई और उनको चौरासी बना दिया गया। इन गोत्रों की स्थापना एक प्रकार से नहीं हुई किन्तु धलंग-धलंग ढग से। कुछ गोत्रों के नाम स्थानीय हैं तथा अन्य उद्योग और व्यवसाय से भी बने हैं। उपाधियां और पद भी धीरे-धीरे गोत्रों में परिणत हो गए। अभिलेखों तथा प्रशस्तियों से पता चलता है कि गोत्रों की संख्या में अधिक वृद्धि पन्द्रहवीं और सोलहवीं शताब्दों में हुई।

कामलांबाल गात्र, पाटनी गात्र और पाटोदी गोत्र की स्थापना क्रमशः कासली, पाटन और पाटोदा से हुई है। ये ग्राम बीलावटी में खंडेला के समीप ही स्थित हैं। भजमेर गोत्र का नाम भजमेर से, दोसी गोत्र दोसा से तथा टोंग्या गात्र टोंक से रवं जा सकते हैं। ये स्थान ऐतिहासिक दृष्टि से प्राचीन भी हैं। इन स्थानीय गोत्रों के नाम हम पन्द्रहवीं और सोलहवीं शताब्दी के अभिलेखों तथा प्रशस्तियों में बहुत मिलते हैं।

कुछ गोत्रों की स्थापना व्यवसायों से भी हुई।

जो वंश का व्यवसाय करते थे, वे वेद कहलाए। धौराणिक विवरण से पता चलता है कि बज गोत्र बाले पहिले स्वर्णकार थे। सोनी गोत्र वालों का भी प्राचीन व्यवसाय यही ज्ञात होता है। जो खेन-देन का व्यवसाय करते थे, वे बोहरा कहलाते थे। इन गोत्रों के इतिहास की जानकारी पन्द्रहवीं और सोलहवीं सदी में मिलती है।

पद और उपाधियों ने भी कालान्तर में गोत्रों का रूप धारण कर लिया। साह गोत्र की उत्पत्ति 'साह' में हुई है जो एक प्रकार से आदर सूचक शब्द है। राज्य में चाधरी की उपाधि उन लोगों को दी जो प्रायः वसूल का कार्य करते थे। धीरे-धीरे 'चाधरी' भी गोत्र में परिणत हो गया। छाबडा गोत्र ग्राह बना से बना है। पहिले यह साबडा बोला जाता था किन्तु बाद में वह बिगडकर छाबडा हो गया। भसा गोत्र भभव है भाई + साह से बना है। जब इन जागों की संख्या अधिक हो गई तब वे बड-जात्या (बड़ी जात) कहलाने लगे। सेठों की उत्पत्ति श्रेष्ठि से हुई जिसका अर्थ है धनी व्यापारों। प्राचीन बौद्ध और जैन साहित्य में इनका बहुत उल्लेख हुआ है।

उनके धार्मिक अभिलेखों तथा प्रशस्तियों में अनेक गोत्रों के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। गाधा गोत्र का उल्लेख १४१३ ई० के शिलालेख में मिलता है। अन्य प्राग्ज गोत्र हैं जय-जोत्या गोत्र पट्टाड्या गोत्र बिनाला गोत्र, गगवाल गोत्र गोशिका गोत्र पांड्या गोत्र रावका गोत्र और मागानी गोत्र। १५८४ ई० के अभिलेख में कुरकुरा गोत्र का नाम भी पाया जाता है। आश्वर्य की बात यह है कि चौरासी गोत्रों की सूची में इन गोत्रों का नाम नहीं मिलता। अभिलेखा और प्रशस्तियों से यह भी ज्ञात होता है कि खंडेलवाल जाति के लोगों का अधिक सन्ध बसूलसय के आचार्यों से रहा है।

जीवन का दर्शन

“—आत्मदर्शन बाबा नहीं करता और यह बाजार में भावाब्ज लगा कर यह भी नहीं कहता कि मेरे बगैर तुम्हारा काम नहीं चलेगा। पर यदि तुम शोध करोगे तो तुमको अन्त में खबर पड़ेगी कि इसके बिना अपना काम चलता रहे यह संभव नहीं।”

मुनिजी चंद्रप्रभासागरजी म० चित्रभानु
अनु० होराखंड शंख

दुन्य मसार में अनेक दर्शन है। हरेक यह मानता है कि वह ही मानव को सुखी कर सकता है। पहले अर्थ दर्शन अर्थात् अर्थ शास्त्र आता है जो कहता है कि जिसके पास पैसा है वही इस दुनिया में सुखी है। पैसे से दुनिया की कोई भी वस्तु अपने मन के अनुकूल प्राप्त की जा सकती है। सत्ता भी श्रीमंताई से खरीदी जा सकती है। इसलिये सुख का साधन अर्थ ही है।

दूसरा है आयुर्वेद दर्शन यानी चिकित्सा शास्त्र आता है। वह कहता है शरीर की स्वस्थता में ही सुख है। बीमार को क्या सुख है? खाया हुआ जहा पचता नहीं हो बहा सुख कहाँ? दुनिया में तन्दुरुस्ती हो तो सब ठीक है। इस तरह से चिकित्सा शास्त्र दर्शन बन जाता है और कहना है कि तुमारी तकलीफो को मैं ही दूर करता हूँ।

इसके बाद आज जिसे राजनीति कहा जाता है यह राज शास्त्र इस प्रकार कहता है कि लोगों को सत्ता का बराबर उपयोग करना आता नहीं इसलिये दुनिया में अर्थ की और दूसरी अन्य उपाधियाँ लड़ी होती हैं। पर जो बराबर सासन करना आता होवे तथा राज्य संचालन बराबर आता हो और लोगों को बराबर व्यवहार बखता आती होवे तो यह सारे दुःख दूर हो जावें और शान्ति का प्रसार हो जावे। इस प्रकार राजनीति अपने को यह मतमाने

का प्रयत्न करती है कि जगत में यदि कोई दर्शन बन सकता है तो दूसरा कोई नहीं पर मैं ही बन सकता हूँ यही सही है।

इसी प्रकार काम शास्त्र यह कहता है कि दुनिया में जितने अधिक से अधिक भोग भोग सके उतना ही मानव सुखी है? धर्म, धरीर, और राज्य में सब आखिर तो भोग के सुन्दर प्रसाधनों का पूरा पटकने के मात्र साधन है? सुख तो उपभोग में है। इस प्रकार काम भी एक दर्शन बन बैठा है। धर्म, वैश्वक, राज्य और काम ये सब सम्प्रदाय स्वयं को दर्शन बनाने को तत्पर हुये हैं।

यहा ज्ञानी अपने को बताते है कि ससार में ये मारे दर्शन मानव जाति के दुःखों के निवारण हेतु आ तो गये हैं पर ये सब कितने पंगु हैं कि एक वस्तु के मिलने के साथ दूसरी वस्तु का तुरत प्रभाव दिखाई देता है तो उस वस्तु को कौन पूरी कर सके इनको इसकी भी समझ नहीं है।

पैसा मिलने पर यदि मनुष्य का जीवन सुख क्षातिमय हो जावे तो प्राण दुनिया के बड़े बड़े उद्योग पति जो मंदिर में जा जाकर लम्बे हो होकर नमस्कार करते हैं और नये नये मंदिर बधाते है यह बंधवाते नहीं। कारण कि ये लोग तो प्राण करोड़पति हैं, धन से पूर्ण समृद्ध हैं, इनको मंदिर बंधवानों की क्या जरूरत है? ये मंदिर बंधवाते है, प्रार्थना करते है यह बताता है कि इनके जीवन में भ्रम भी कोई ऐसी वस्तु की कमी है जो इनको खटकती है उसकी कमी महसूस होती है इसलिये धर्म शास्त्र भी पूर्ण सुख क्षाति प्रदान करने में समर्थ नहीं।

इसी प्रकार राज्य चलाने वालों को पाच पाच वर्ष तक सत्ता का सम्पूर्ण अधिकार दिया जावे और कहा जावे कि कानून कायदों के हुक्म से तुम जो भी करना चाहो करके सुख लाओ। पर यह सब करते हुये भी ये प्रजा के ऊपर निष्कलता का धारण लगाकर जिम्मेवारी से निफलना चाहते

है तब अपने को ऐसा लगता है कि वास्तव में राज्य शास्त्र भी दर्शन बनने के योग्य और उचित नहीं है।

भोग शास्त्र, जिसके लिये कहने में आता है कि इन्द्रियों को तृप्त करो, भोग भांगो। पर इनकी भी मर्यादा है। तुम को चाय बहुत पसंद हो इसलिये तुम्हें एक कप चाय मिले तो तुमको धानन्व भावे फिर दो कप भावे, फिर पाच कप भावे, फिर दस कप भावे, कोई कहे कि तुम पीये जाओ और सामाने वाला कहे कि जितने कप तुम पीते जाओ उतनी गीनी में देता जाऊँ। तुम में बहोत शक्ति हो तो तुम पन्द्रह बीस कप पी जाओ, फिर तो एक मर्यादा (Limit) आकर खड़ी हो जाती है फिर कहे कि अब दो गीनी देऊँ तो कदास गीनी के लोभ में एक कप अधिक पी जाओ, फिर वो कहे कि अब एक कप की तीन गीनी देऊँ, इस तरह तुम कितनी पीने वाले हो? जो यह मनुष्य बहा मर्यादा न रखे तो वमन होवे, बीमार पड़े और इश्रयान यात्रा भी हो जावे? गीनिया जैसी की तैसी रह जावे।

तो दुनिया की ये सब वस्तुएं अपने को बतानी है कि ससार में यह वैदक शास्त्र कहो, धर्म शास्त्र कहो कि फिर राज्य शास्त्र कहो ये चाहे जितने शक्तिशाली होंवे तो भी ये मर्यादित सुख ही दे सकते है। पूर्ण आस्वत नहीं।

पर जैन शासन चलाना है कि धर्मबोधित सुख देने वाला, आस्वत सुख देने वाला जगत में कोई है तो यह प्रत्यक्ष दर्शन है।

आत्मदर्शन दावा नहीं करता, और यह बाजार में धावाज लगाकर यह भी नहीं कहता कि मेरे वगैर तुम्हारा काम नहीं चलगा। पर यदि तुम जो शोध करोमे तो तुम को अन्त में खबर पड़ेगी कि इसके बिना अपना काम चलता रहे यह सम्भव नहीं? यह बोलता नहीं और इसलिये धर्म की भाषा मौन की भाषा है और यह मौन मे ही सब

कुछ कन्ता है और मौन में ही इसका अनुभव होता है ।

अतः धर्म की सारी क्रियायें शान्ति प्रधान, योग प्रधान, संयमप्रधान, समाधि प्रधान और मौन प्रधान हैं । धर्म क्रियाओं में ये पांच वस्तुयें अितनी धाती जावे, उतनी ही तुम में गम्भीरता भावे और आत्म दर्शन का तुम में अनुभव होने लगे ।

आत्म दर्शन-आत्म शास्त्र यह शान्ति प्रधान है । अपने जो इस मार्ग पर चलेगें वहा धन्दर से प्रेरणा मिलेगी शांत और धीर बने ? तुम्हारा जो है वो तुमको कब दिखाई देगा कब जब तुम शांत और धीर बन जाओगें तब नं० १ शांत और बनाने का जो कोई कहता होवे वह एक ही दर्शन कहता है और वह ही आत्मदर्शन है शान्त और धीन बन जाओगे इसका कारण क्या ? कि जब तक तुम में शान्ति और धीरता नहीं भावेगी स्वयं की वस्तु तुम्हें प्राप्त नहीं होगी । जब तक चंचलता है तब तक अस्थिरता है और इस स्थिति में कोई भी वस्तु दिखाई देवे नहीं ।

तुम नदी में नहाने गये हो और नहाते नहाते तुम्हारी हीरे की झंझूठी हाथ में से सरक कर गिर जावे, पानी का प्रवाह जो बहता होवे तो इस पानी के प्रवाह में तले में पड़ी हुई वस्तु तुमको दिखाई देनी नहीं । पर यही पानी जो शांत होवे, तरंग बिना का होवे, स्थिर होवे, तो तले में पड़ी हुई वस्तु दिखाई पड़ जाती है ।

ज्ञानियों ने अपने को बताया कि धन्दर सुख है, पर यह जीव समझता नहीं, ठहरता नहीं और भाव

दीख किया करता है और भावने बीबने में तो सारा जीवन ही पूरा हो जाता ।

ऐसा कोई मनुष्य तुम बतला सकते हो ? जो बहुत जानकारी वाला हो, बहुत पहिचान वाला हो, जिसके बहुत से दोस्त होवे, बहुत से मनुष्यों की सूची उसके पास होवे और सारी अिन्दगी तक लोगों को राखी करता गया होवे और अन्त में आत्मा स्वयं के जीवन का काम पूरा करके गया हो ?

ज्ञानियों ने कहा है कि भौतिक वस्तुओं से किसी के भी जीवन का काम पूरा होने वाला नहीं है । तुमको यह विचार भावेगा कि इस वर्ष में निवृत्त होऊंगा, जिस वक्त निवृत्त होने का तुम विचार करोगे उसी वक्त प्रवृत्ति का प्रारम्भ होगा । पर लोग अज्ञान हैं और इस विचार के पीछे क्या है इसका भी उन्हें ख्याल नहीं । इसलिये वे लोग अमुक तरह की कल्पनायें करते हैं हमको इतना ख्या मिल जावे तो सुखी हो जावें । एक लड़का होवे तो सुखी हो जावें, विवाह हो जावे तो सुखी हो जावें । अगर अमुक कार्य इस प्रकार बन जावे तो सुखी हो जावे पर पूर्ण सुख इस प्रकार मिलता नहीं है । ये अतृप्ति मनुष्य को लेचती लेचती आवा के जाल की तरह लेचती जाती है ।

तुमने भी इस तरह विचार करते-करते इतने वर्ष निकाले हैं न ? कि अब सुख आता है । ये वर्ष बीतेगा अगला वर्ष भावेगा, अगला वर्ष जावेगा तब?

डूबता सूरज

भागा खाँ महल में एक दिन शाम को गाँधीजी, सरदार पटेल और महादेव भाई आपस में बातचीत कर रहे थे। उसी समय सूर्यास्त का बड़ा सुन्दर और अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ा। उसे देखकर गाँधीजी बोले—“जरा देखो तो सही कितना सुन्दर दृश्य है।”

बल्लभ भाई बोले—“इस डूबते हुए सूरज को क्या देखने हो? पूजन तो सदा उगते सूरज का करना चाहिए।”

गाँधीजी बोले—“हाँ हाँ, कल सुबह वही सूरज फिर नहा धोकर आ खड़ा होगा, तब हम उसकी भी पूजन करेंगे।”

चक्की पीस, बात करें

बात तबकी है जिन दिनों बिनोबा जी गांधी जी के पास उनके आश्रम में ही रहते थे। गांधीजी, महादेव भाई और बिनोबा जी तीनों बड़ी प्रसन्नता से आटा पीसने व अनाज साफ करने का काम किया करते थे। जब तीनों रसोईघर में बैठकर अनाज साफ करने या चक्की चलाने में व्यस्त होते तो बड़ा प्रेरणादायक दृश्य होता।

एक बार गुजरात के प्रसिद्ध विद्वान और शिक्षा शास्त्री श्री आनन्दशंकर बापू भाई झूव गांधी जी से मिलने गये। गाँधीजी उस वक्त चक्की पर बैठे अनाज पीस रहे थे। गाँधी जी उन्हें देखकर बोले—“आइये पधारिए!” फिर पलभर को चक्की रोककर उनको बोले—“आपको कोई आपत्ति न हो तो आप भी पीसने बैठ जाइये। हम अनाज पीसते-पीसते ही बात करेंगे।”

विषय

तृतीय खंड

इस अङ्क में —

१	जैन साहित्य के महावीर प्रसाद द्विवेदी व० शीतल प्रसाद डा पवनकुमार	१
२	घाप भी पचाग देखना सीख सकते हैं ।	वैद्य प्रकाशचन्द्र 'पांडया' ११
३	सन्त विनोद	कपूरचन्द पाटनी १५

सार्वजनिक पुस्तकालयों, शास्त्र मंडारों एवं निजी संग्रह

के लिए

स्वरीन्दने योग्य

श्री दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीरजी

के

साहित्य शोध विभाग द्वारा प्रकाशित

एवं

देश विदेश के प्रमुख विद्वानों द्वारा प्रशंसित

ग्रन्थ

१. राजस्थान के जैन शास्त्र भण्डारों की ग्रंथ सूची (चार भागों में)	३३.००
२. प्रशस्ति संग्रह	६.००
३. प्रद्युम्नचरित (संपादक स्व० पं० बंनसुखदासजी म्यासलीयं
एवं डाक्टर कस्तूरचन्द कासलीवाल)	४.००
४. हिंदी पद संग्रह (प्राचीन जैन कवियों के ४०१ पदों का उत्तम संग्रह)	३.००
५. जिएवस्त चरित (सं० डा० भाताप्रसाद गुप्त एवं डाक्टर कस्तूरचन्द कासलीवाल)	५.००
६. राजस्थान के जैन सत-व्यक्तित्व एवं कृतिस्थ	६.००
७. जैन ग्रंथ भण्डारसं इन राजस्थान (ग्रंथों में) डा० कासलीवाल का शोध प्रबन्ध	१५.००
८. जैन शोध और समीक्षा (ले० डा० प्रेमसागर जैन)	१०.००

क्षेत्र की अन्य गतिविधियां

१. योग्य एवं असमर्थ छात्रों को छात्रवृत्तियां
२. असहायों एवं विधवाओं की सहायता
३. सांस्कृतिक समारोहों का आयोजन
४. औद्योगिक, वाचनालय एवं पुस्तकालय का संचालन

अन्य जानकारी के लिए व सब ग्रन्थ एक साथ खरीदने पर विशेष रियायत के लिए निम्न पते पर सम्पर्क करें।

ज्ञानचन्द खिन्नुका
ग्रंथी

पि० जैन अ० क्षेत्र श्री महावीरजी
महावीर भवन,
जयपुर
देशीय नं० ७३३२०२

रूपचन्द सोमरानी
संयोजक

ग्रंथ प्रचार एवं साहित्य प्रकाशन विभाग
पी० वि० बंन अतिशय क्षेत्र श्री महावीरजी
महावीर भवन, लवाईनागसिंह हाईवे,
जयपुर-३ (राजस्थान)

जैन साहित्य के महावीर प्रसाद द्विवेदी : ब्रह्मचारी शीतलप्रसाद

“साहित्य के भीष्म पितामह, लेखकों के पथ प्रदर्शक, कवियों के निर्माता, सम्पादकों की ढाल, कलम के सिपाही पूज्य ब्रह्मचारी शीतलप्रसाद और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के शरीर जलकर भाार हो गए, चिता की लपटें श्रात हो गईं। राख का ढेर शेष रह गया और रह गई साहित्य और इतिहास के पृष्ठों पर प्रकृत उनकी अमर सेवाएं।”

ब्रह्मचारीजी की साहित्यिक तथा राजनैतिक सेवाओं की ज्ञान पिपासा लेकर जब मैं ग्रन्थों के पन्ने उलटने लगा, द्विवेदीजी का व्यक्तित्व उसमें से झांकने लगा। जैन साहित्य तथा हिन्दी की उलझी कड़िया मुलमाने का प्रयत्न बिद्वानों द्वारा होता रहा है ऐसा ही एक प्रयत्न सन् १९६४ में श्री अग्ररचन्द नाहुटा ने किया। उन्होंने ‘आचार्य और जैनाचार्य’ निबन्ध में समकालीन आचार्य विषय धर्म सूरि और आचार्य द्विवेदीजी का तुलनात्मक अध्ययन किया। प्रस्तुत निबन्ध में ब्रह्मचारी शीतलप्रसाद और आचार्य द्विवेदी का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन तथा साहित्य हमारे अध्ययन की सीमा है प्रसंगवश अपेक्ष पर भी यत्र तत्र विचार किया गया है।

अंशे जो साहित्य में जो स्थान डा० जानसन और हिन्दी में द्विवेदीजी का है वही स्थान जैन साहित्य में ब्रह्मचारीजी का है। ब्रह्मचारीजी का जन्म द्विवेदीजी के जन्म के ९ वर्ष पश्चात् हुआ। अर्थात् १८७९ में ब्रह्मचारीजी और १८७० में द्विवेदीजी ने जन्म लिया। द्विवेदीजी यदि अपने जीवन काल में एक युक्तुल वे तो ब्रह्मचारीजी एक मित्तन।

ब्रह्मचारीजी ने विधवा विवाह की समस्या को उठाकर एक क्रांतिकारी कार्य किया। इसके लिए उन्हें समाज से कड़ी टक्कर लेनी पड़ी। द्विवेदीजी भी

विधवा विवाह के पक्ष में थे। उन्होंने नाव की कई निर्धन लड़कियों के विवाह में सहायता की तथा विधवाओं का पालन किया, उन्हें वृत्तियाँ दी।

स्वावलम्बन तथा स्वाध्याय दोनों ही विद्वानों के गुण थे। ब्रह्मचारीजो की सार्वजनिक सेवा के अनेक रूप थे उनमें संस्था संचालन, पत्र सम्पादन, धर्म प्रचार, पुस्तक लेखन और पत्रितोद्धार मुख्य थे। इनमें से ऐसा एक भी कार्य नहीं जिसे उन्होंने अपने जीवन भर व निभाया हो।

संस्था संचालन का रूप 'अखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जैन परिषद्' के रूप में दृष्टव्य है। इस संस्था के वे मुख्य आधार थे। इस संस्था का प्राज जो रूप है वह ब्रह्मचारीजी के त्याग, लगन और सच्चे परिश्रम का फल है। द्विवेदीजी ने नागरी प्रचारिणी सभा काशी की प्रगति में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया उसे हिन्दी ससार कभी भूल नहीं सकेगा।

द्विवेदीजी के हृदय में जैन साधु महात्माओं के लिए सम्मान और साहित्य के लिए टीस थी जो उनके शब्दों से ही स्पष्ट है :

'जैन धर्मावलम्बियों के संकोच साधु महात्मा और संकड़ों, नहीं हजारों विद्वाना ने ग्रन्थ रचना की है। उनकी इस रचना का बहुत कुछ ग्रंथ इस समय अग्राप्त है। कुछ तो भराजकता के कारण गूट हो गया, कुछ काल बली खा गया, कुछ कृषि कीटको के पेट में चला गया तथा जो कुछ बच रहा है उसे भी थोड़ा न समझना चाहिए। अब भी जैन महिरी में प्राचीन पुस्तकों के अनेकानेक भंडार विद्यमान हैं। उनमें अमल ग्रन्थ रत्न अपने उद्धार की राह देस रहे हैं। ये ग्रंथ केवल जैन धर्म से ही सम्बन्ध नहीं रखते। इनमें तत्व चिन्ता, काव्य, नाटक, छंद, अलंकार, कथा कहानी और इतिहास आदि से भी सम्बन्ध रखने वाले ग्रंथ हैं जिनके उद्धार से जैनतर जनों की भी

ज्ञान वृद्धि और मनोरंजन हो सकता है। भारतवर्ष में जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसके अनुयायी साधुओं, मुनियों और भाचार्यों में से अनेक जनों ने धर्मोपदेश के साथ ही साथ अपना समस्त जीवन ग्रंथ रचना और ग्रंथ संग्रह में खर्च कर दिया है। इनमें से कितने ही विद्वान बरसात के चार महीने तो बहुधा केवल ग्रन्थ लेखन में ही बिताते रहे हैं। यह इनकी इसी सत्प्रकृति का फल है जो बोकानेर, जैमलमेर, और पाटन आदि स्थानों में हस्तलिखित पुस्तकों के गाड़ियों बन्दे अब भी सुरक्षित पाए जाते हैं।

शिक्षा :—

ब्रह्मचारीजी ने १८ वर्ष की आयु में मैट्रिक्युलेशन की परीक्षा प्रथम श्रेणी में तथा ४ वर्ष बाद स्कूली इन्जीनियरिंग कालेज से एकाउण्टेण्ट शिप की परीक्षा पास की। इन पत्रियों को पढ़ते ही मेरा शोध प्रेम जागृत हो गया। परिस्थितिया भी अनुकूल थी ब्रह्मचारीजी की शिक्षा के सबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मैं स्कूली इन्जीनियरिंग कालेज, अब स्कूली विश्वविद्यालय के रिकार्ड्स रुम जा पहुँचा। दो दिन के परिश्रम के बाद मुझे १९०१ का रिकार्ड मिल गया। १९०१ में ही ब्रह्मचारीजी ने स्कूली से परीक्षा पास की थी।

इस सबंध में मैं तबिल इन्जीनियरिंग विभाग के अध्यापक डा० ओ० पी० जैन साहब से भी मिला। उन्होंने मुझे बताया कि जब मैं बरेली में पढ़ता था तब श्री शानन्द जैन, प्रसिद्ध समाज सुधारक ने मुझे बताया था कि ब्रह्मचारीजी ने कुछ दिन स्कूली में एम० ई० एम० विभाग में भी काम किया था।

इस खोज के उपरांत मैं ऐसे निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि ब्रह्मचारीजी ने स्कूली इन्जीनियरिंग कालेज में एकाउण्टेण्टशिप की परीक्षा नहीं Lower Sudo-ordinate Class की परीक्षा पास की थी। जिसमें इन्हें ६१ प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। इस परीक्षा में

Accounts के अतिरिक्त Elementary Mathematics, Mechanics आदि विषयों की भी परीक्षा होती थी। ब्रह्मचारीजी को किस विषय में कितने अङ्क प्राप्त हुए निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है :

तालिका^२ न० १ :

1—Elementary Mathematics	320	मे से 106
2—Mechanics	50	— 16
3—Applied Mechanics	80	— 26
4—Natural Science	30	— 10
5—Drawing	350	— 116
6—Surveying	350	— 116
7—Estimating	150	— 150
8—Accounts	50	— 16
9—Languages	150	— 50
10—Materials and Construction	150	— 50
11—Practical Engg.	100	— 33
12—Workshops	50	— 16
13—Process Work	20	— 6
14—Physiques	120	— 40
Grand Total :	1970	— 1204

इस तालिका को देखने से निम्नलिखित तथ्यों का उद्घाटन होता है :

१—ब्रह्मचारीजी के जीवन में कितनी विविधता थी। वर्षभर में कार्य करने वाले विद्यार्थी प्रागे चल कर कलम का सिपाही बना।

२—रुड़को कालेज में ब्रह्मचारीजी की फीस भाफ थी क्योंकि कलेण्डर में दो गई तालिका में उन विद्यार्थियों के नाम के बाद एक तारा अंकित है जो फीस दिया करते थे। किंतु शीतलप्रसाद जी के नाम के साथ तारा अंकित नहीं है।

३—ब्रह्मचारीजी को स्वार्थिक अंक ११६ क्रमशः Drawing और Surveying में प्राप्त हुए और सबसे कम अंक Process Work में प्राप्त हुए।

द्विवेदीजी को शिक्षा प्राप्त करने की अनुकूल परिस्थिति नहीं मिली। यह तथ्य उनके शब्दों में ही स्पष्ट है—अपने पाब के देहाती मंदरसे मैं बोड़ी सी उड़ूँ और घर बोड़ी सी सस्कृत पढ़कर तेरह वर्ष की उम्र में मैं छम्बीस मील दूर रायबरेली के जिला स्कूल में अथेजी पढ़ने गया। आटा दाल घर से पीठ पर लादकर ले जाता था। दाल ही में आटे के पड़े या टिकियाये पका करके पेट पूजा करता था। रोटी बनाना तब मुझे आता ही न था।^३

नौकरी :

ब्रह्मचारीजी तथा द्विवेदीजी दोनों ने ही रेलवे में नौकरी की। दोनों ही विद्वानों ने जीवन में वक्त की पाबन्दी को महत्वपूर्ण स्थान दिया। जब द्विवेदी जी ने तार का काम सीखकर जी० आई० पी० रेलवे में काम प्रारम्भ किया। उन्हें ५० रु० महीना मिलता था। ब्रह्मचारीजी तथा द्विवेदीजी से उनके अफसर बहुत खुश थे। द्विवेदीजी को एक बार के अतिरिक्त कभी भी दरखान्त नहीं देनी पड़ी। ब्रह्मचारीजी के अफसर उन्हें तरकीब देना चाहते थे। ७० रु० से १२० रु० तनब्बाह करना चाहते थे। किंतु आत्मीयों की मृत्यु ने उन्हें विरक्त मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया और उन्होंने १९ अगस्त सन् १९०५

में नीकरी से त्याग पत्र दे दिया। बाद में इस्तीफा वापस लेने के लिए द्विवेदीजी के समान इधारे ही नहीं सिफारिशें तक की गईं। किंतु धर्म और साहित्य की पुकार की वे अपेक्षा न कर सके। द्विवेदीजी भी अपने माध्यम से श्रीरो पर ग्रन्थाप होता न देख सके और त्याग पत्र दे दिया।

स्वतन्त्रता आन्दोलन

३० जी में समाज धर्म, आत्मधर्म तो था ही किन्तु राष्ट्रधर्म भी था। राजनीति क्षेत्र में उनके विचार कांग्रेस के पक्ष में थे। ३० जी ने एक बार अपने भाषण में कहा था —

आज हम पराधीनता में प्रजा की प्रगति नहीं कर सकते। विदेशी शासन पद्धति घाटे घाती है। न हम व्यापार बढ़ा सकते हैं, न श्रमिका ही दूर कर सकते हैं न शिक्षा ही उपयोगी बना सकते हैं और न शिल्प का ही गम्भीर प्रचार कर सकते हैं। हम पराधीनता को दूर करने के लिये यदि हम सब भारतवासी मिलकर एक भाव से प्रयत्न करें तो हम अवश्य सफलता पा सकते हैं। सब भाइयों को एक झूठ में बंधकर, हम हिन्दू हैं या मुसलमान, इसे भूल जाना चाहिये और जर्मनी, जापान, अमरीका, आदि स्वतन्त्र देशों के इतिहास से हमें स्वतन्त्रता के सबक को सीखकर मुगलशाही के साथ इस मार्ग पर बढ़ते रहना चाहिये। यदि हम दड़ पुल्लार्थ करें तो भारत की अवश्य कायापलट हो सकती है।^३ (घ) ५ दिसम्बर १९४० के जैन मिव में धारणें लिखा था—

“भारत की दशा क्या जनक है देशसेवा धर्म है कठिन व्रत है। यह एक ऐसा यज्ञ है जिसमें अपने को होम देना होता है। जैन समाज के लिये उन्होंने लिखा था कि अपने को भारतीय समझो, कांग्रेस का साथ दो।

३० जी देश को जल्द से जल्द स्वतन्त्र देखना

चाहते थे। उन्होंने अपने भाषणों तथा लेखों द्वारा जन जन में स्वतन्त्रता की चेतना जागृत की। वे चाहते थे कि विद्यार्थी इस क्षेत्र में सक्रिय भाग लें, बड़े होकर राष्ट्र की सेवा करें। जैन समाज को भी उन्होंने इस क्षेत्र में काम करने के लिये प्रेरित किया। सन् २० में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने कांग्रेस में जैन समाज का प्रतिनिधि बनकर शामिल होने के लिये स्वागताध्यक्ष को एक पत्र भी लिखा था। उनके धार्मिक भाषणों में भी राष्ट्रीयता का रंग उसी प्रकार भक्तता था जैसे पके अन्नूरो से रस।

स्वतन्त्रता आन्दोलन के प्रसिद्ध संघी अर्जुन लाल जी की नजरबन्दी ३० जी को असहनीय थी। उन्होंने इसका विरोध ही नहीं किया एक आन्दोलन खड़ा कर दिया। उसका स्वयं नेतृत्व किया। हजारों हस्ताक्षर करारकर मेमोरियल भेजे। धार्मिक सहायता के लिये जैन समाज को लक्षकारा, वकीलों बैरिस्टर्स को तैयार किया। स्वतन्त्रता आन्दोलन के इस बौर सेनानी के साथ खादो चिरसगिनो के समान रही।

उनकी शय यात्रा पर भी खट्टर के तिरन्ने भण्डे उनके स्वदेशी वेश की रागिनी गा रहे थे।^५ (घ)

द्विवेदी जी के हृदय में भी परतन्त्रता को बढ़ावा शूल के समाज जुग रही थी। वे भी देश को जल्द से जल्द स्वतन्त्र देखना चाहते थे। द्विवेदी जी की राष्ट्रभावना श्री प्रयाग दत्त शुक्ल के शब्दों में स्पष्ट है—

देश को आदर्शवाद की आवश्यकता थी और उसी के सहारे वह गुलामी से मुक्त होने का स्वप्न देख रहा था। इसी कारण सन् १९०४ में नीकरी छोड़ द्विवेदी जी ने सरस्वती की बागबोर सभानी। हमारे आदर्शवाद का काशी कांग्रेस से ही (१९०५)

प्रारम्भ होता है और उसमें द्विवेदी जो सम्मिलित हुये थे। द्विवेदी जी नगरी प्रचारिणी सभा के सदस्य थे और उनके अध्यक्ष पादरी वीन्स ने कौंग्रेस के प्रसंग पर साफ कह दिया था कि "अंग्रेजी प्रसार ही हिन्दुस्तान के देश भर के सार्वजनिक राष्ट्रीय प्रसार होगा।" यह सुनते ही द्विवेदी जी तिलमिला उठे थे।^५

हिन्दी सेवा

जनता स्वतन्त्रता के लिये जाग गयी थी। विदेशी सरकार बन्दूक की नोक से स्वतन्त्रता की भावनाओं को कुचल देना चाहती थी, स्वतन्त्रता के साथ साथ स्वतन्त्र भारत की होने वाली राष्ट्र भाषा का प्रश्न भी नेताओं के सामने था।^६

अपने सार्वजनिक जीवन के उषाकाल में ही दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के समय गान्धी जी ने राष्ट्र भाषा की समस्या तर विचार कर लिया था और हिन्दुस्तान लौटते ही उन्होंने अपना मत प्रकट करना प्रारम्भ किया। सबसे पहले गुजरात शिक्षा परिषद् भरोच के प्रवचन पर बोलते हुये उन्होंने हिन्दी के महत्व का उल्लेख किया।^७

यदि लाई मेकोले की भाषा नीति ने अंग्रेजी को राज्य का काम चाने के लिये अंग्रेजी पढ़े लिखे, भारतीयों का निर्माण किया तो अंग्रेजी ने अंग्रेजी पढ़े लिखों में धर्म की भावना फूँकी उन्हें धर्म मार्ग पर लगाया। इस कार्य को करने के लिये उन्होंने हिन्दी माध्यम अपनाया। किन्तु आवश्यकतानुसार अंग्रेजी का भी प्रयोग किया। अंग्रेजी यह बात अच्छी तरह समझ चुके थे कि अंग्रेजी का बिच भारत की नस नस में फैल गया है। उन्होंने जहर को जहर से मारने की नीति अपनाई। उनके इस कार्य का मूल्यांकन करते हुये श्री विश्वम्भर दास मार्गोय ने लिखा है—वे अंग्रेजी पढ़े साधु थे। अंग्रेजी पढ़ी जैन जनता को जैन धर्म

के संस्कारों से संस्कृत करने में जो धार्मिक कार्य उन्होंने किया है वह उपकार कभी नहीं चुलाया जा सकता।^८ (अ)

क्राइस्ट ने कहा अहिंसा जनता ने उसे फासी पर चढ़ा दिया। गान्धी ने कहा हिन्दु, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई आपस में भाई भाई। लोगों ने उसे गोली से उड़ा दिया। कौनेटो ने कहा रंग श्रेष्ठ अन्याय है उसे भी चिर निन्दा से सुखा दिया गया। अंग्रेजी ने जैन समाज में एक आबाज उठाई, शास्त्रों का प्रकाशन होना चाहिये। जैन समाज की ओर देखा हो गयी। उनको उपेक्षा की गयी, इतना ही नहीं उनका अपमान किया गया। किन्तु वे अपने मार्ग पर खड़े रहे। अंग्रेजी बनी बनायी लौक पर चलने वाले प्राणी नहीं थे। उन्होंने अपना मार्ग स्वयं बनाया और उस पर दूसरों को भी चलाया।

अंग्रेजी ने देवनागरी लिपि में लिखित ग्रन्थों का प्रकाशन कर जैन साहित्य के क्षेत्र में हिन्दी की जो सेवा की उसका उदाहरण जैन साहित्य में अन्यत्र दुर्लभ है।

अंग्रेजी अधिकतर हिन्दी ही बोला करते थे किन्तु जब कोई अंग्रेजीया उनके अंग्रेजी ज्ञान की परीक्षा लेने का प्रयत्न करता तो वे अंग्रेजी भी बोलते थे। हिन्दी पुस्तकें लिखने में उन्हें विशेष आत्मिक शान्ति मिलती थी। हिन्दी ट्रेड् अदि लिखने में वे सदैव तत्पर रहते थे।

द्विवेदी जी तो हिन्दी साहित्य के उस विशाल जट बुझ की छाया थे जिसमें बैठकर कितने लेखक कवि और राष्ट्र कवियों ने हिन्दी भाषा को उज्ज्वल किया है। आप राष्ट्रभाषा परिष्कारक, युग निर्माता के रूप में प्रसिद्ध हैं। सम्पूर्ण जीवन हिन्दी के लिये सपन करते रहे। हिन्दी को राष्ट्र-भाषा के पद तक पहुँचाने के लिये उनके रक्त की एक एक बून्द काम धा गई। हिन्दी की बेदी पर

द्विवेदी का यह समर्पण हिन्दी संसार कभी भूल नहीं सकेगा।

साहित्य—

ब० जी का सर्व प्रथम लेख २४ मई सन् १८९६ ई० के "हिन्दी जैन शब्द" में प्रकाशित हुआ। इसके उपरान्त ब० जी ने विभिन्न विषयों पर लगभग ७७ ग्रन्थों की रचना की जिनमें २ रचनायें काव्य सम्बन्धी हैं तथा अन्य रचना इतिहास, तारख साहित्य, जीवन चरित्र, जैन दर्शन आदि पर हैं। श्रावक जाति का आचार और श्रावक जाति का इतिहास ग्रन्थों का बगला और उच्चिया में अनुवाद भी हुआ। तारख साहित्य लिखकर ब० जी ने ग्रन्थकार में पठे साहित्य का उद्धार किया।

ब० जी का ज्ञान बहुमुखी था। नये विषय पर लिखने की अपूर्व शक्ति उनमें थी। नवीन ग्रन्थ रचना तथा अनुवाद का कार्य वे रात्रि में ३ बजे के बाद किया करते थे। ऋष्यचारी जी ने बौद्ध और जैन साहित्य के अनुसन्धान के लिये लका और बर्मा की यात्रा भी की। उनके प्रयत्न स्वरूप पन्नाब धुनीबंसिटी के पाठ्यक्रम में जैन पुस्तकों को स्थान प्राप्त हुआ।

ब० जी को जैन जनता की भलाई करने की विशेष रुचि थी। इसके लिये उन्होंने मौलिक ग्रन्थों की रचना के अतिरिक्त भाषा टीकायें लिखी तथा दूसरे विद्वानों को भी इस कार्य में लगाया। स्वर्गीय बैरिस्टर जुगमन्दर साह, बैरिस्टर चम्पत राय और बा० अक्षित प्रसाद जैसे साहित्य एवं समाज सेवी प्रदान करने का श्रेय ब० जी को ही है।

उन्होंने ग्रन्थकार अनुवादक, लेखक और सम्पादक के नाते इस युग के जैनियों में सबसे बढाकर प्रचुर साहित्य समाज और देश के लिये दिया, किन्तु इसके लिये जो उन्होंने अपनी आत्म साधना समर्पित वह लब्धप्रतिष्ठ यशस्वी साहित्य चिरोमणि

बनने के लिये नहीं, बल्कि सफन साहित्यिक कर्म-वीर होने के लिये। किन्तु इतना होने पर भी वे विद्यार्थियों से कहा करते थे कि मे न तो विद्वान हूँ और न ही लेखक, तुम्हारे जैसा ही एक विद्यार्थी है।

द्विवेदी जी ने हिन्दी कालिदास की समालोचना, मल्लिका विलास, रसशरंजन, काव्य मंजूषा, नाट्यशास्त्रा, साहित्यसीकर, साहित्य सन्धर्भ रत्नावली आदि ५० ग्रन्थों की रचना की। इस प्रकार हिन्दी साहित्य को अप्रमूढनिधिया से भरा।

साहित्यकार निर्माता—

ब० जी नये लेखकों को प्रोत्साहित करते रहते थे। एक बार श्री कान्ता प्रसाद ने कुछ लिखा डरते-डरते उसे ब० जी के पास भेज दिया। ब० जी में उसमें सुधार कर 'जैन मित्र' में प्रकाशित कर दिया। बाद में श्री कान्ता प्रसाद वीर के सहायक सम्पादक बने। श्री धर्मचन्द ने लिखा है कि १९२६ में यूरोप से लौटा तो वे बराबर मुझे 'जैन मित्र' के लिये मेरे यूरोप के अनुभवों को लिखने के लिये उत्साहित किया करते थे। उसी उत्साह से प्रभावित होकर मैंने अपने अनुभव जैन मित्र और अन्य पत्रों में भेजने प्रारम्भ कर दिये और चलकर वे ही 'यूरोप के सात मास' नामक ३५० पृष्ठ की पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए। ब० जी ने स्वतन्त्रता सशम के अमर सेनानी बा० नाजबत राय को भी जैन साहित्य पर लिखने का प्रेरणा दी थी।

द्विवेदी जी भी नये नये लेखकों की सौज को रहते थे और उन्हें उत्साहित करते रहते थे। इस प्रकार लेखक निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर साहित्य में बुद्धि की। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त को सबसे अधिक द्विवेदी जी ने ही प्रोत्साहित किया था और उन्होंने ही अन्य बहुत से कवियों और लेखकों को आगे बढाया।

सम्पादक—

ड०जी ने बीर, जैन मित्र, जैन गजट का सम्पादन किया तथा जैन हितोपदेशक, सनातन जैन धादि को दिशा प्रदान की।

ड० जी चाहे सफर में रहे ध्रुववा तूफानी दौरों में या रोग शय्या पर किन्तु बीर की सेवा निरन्तर करते रहे। यह निरन्तरता कभी भंग नहीं हुई। उन्हें सर्वत्र इस बात का ध्यान रहता था कि बीर के प्रकाशन में देर न हो।

सन् १९०९ में पूज्य ब्रह्मचारी जी ने जैन मित्र का सम्पादन अपने ऊपर लिया। इसका सम्पादन कार्य बड़ी योग्यता, निर्भीकता और श्रम से किया। आपके सम्पादन काल में समाज सुधार, सामाजिक संगठन धादि विषयों पर उच्चकोटि के लेख और सम्पादकीय प्रकाशित होते थे। प्रायः प्रत्येक भ्रम में धर्मालाभों के लिये अभ्यात्म रस का समुत्पन्न होता था। और साथ ही "मोडर्न रिव्यू" धादि भ्रमों की पत्रों से इतिहास, कला, साहित्य धादि विषयों की अच्छी सामग्री संचित कर जैन मित्र में देते थे।

सफर में भी उनका कागजों से भरा थैला उनके साथ रहता था। गाड़ी में लेटे लेटे अखबार पर निशान लगाते रहते थे। ड० जी मितव्ययी थे। अखबारों के लिये लेख धादि लिखने के सस्ते कागजों का प्रयोग करते थे।

ड० जी के समय में सम्पादन कला फूलों की लोच नहीं, काटों का मार्ग था। आप इस कला के सफल कलाकार ही नहीं निर्माता भी थे। आपने २० वर्ष से भी अधिक इस कला की सेवा की। ड० जी ने विद्याधियों में समाचार पत्र पढ़ने की प्रेरणा भी उत्पन्न किया करते थे। स्वयं जैन मित्र उन्हें पढ़ने के लिये देते थे।

द्विवेदी जी भी बड़े ही कर्तव्य निष्ठ सम्पादक थे। श्री अहूर वर्या ने इनके सम्बन्ध में लिखा है

कि हिन्दी संसार में उनके जैसा सुयोग्य और कर्तव्य साथक सम्पादक न भूत में हुआ था, न वर्तमान में है, और न शायद भविष्य में होगा।^८ उनकी कर्तव्य निष्ठता उनके शब्दों से ही स्पष्ट है—

"एक दफा मैं एकाएक बीमार पड़ गया। बिगार बहुत बढ़ गया। हल्के से हल्का भोजन न पचने लगा। डाक्टरों ने डरा दिया। उनकी बात-चीत में सूचित हुआ कि शायद मेरी परमाल समाप्ति के निकट है। इस पर मैंने तीन बार दिन में धीरे-धीरे सामग्री एकत्र करके "सरस्वती" की अगली तीन संख्याओं का मसाला एक ही साथ प्रेष भेज दिया। यदि डाक्टरों का अनुमान सही निकले, तो मेरे बाद भी तीन महीने तक "सरस्वती" समय पर निकलती रहे। यह सूचना न देनी पड़े कि सम्पादक के मर जाने से वह देर से निकल सकी थी, बन्द रही। तीन महीने में कोई दूसरा सम्पादक मिल ही जायेगा।^९ चाहे द्विवेदी जी को पूरा भ्रम स्वयं ही क्यों न लिखना पड़ा हो किन्तु "सरस्वती" का प्रकाशन समय पर ही हुआ।

सरस्वती में वे उन ही रचनाओं को जाने देते थे जिन्हें वे पाठकों के लिये उपयुक्त समझते थे। रचनाओं को तराश खटाश कर, सशोधन व सुधार कर उपयोगी बना देते थे। द्विवेदी जी का यह सशोधन इतना साभ्रम होता था कि मैथिलीशरणा गुप्त और प्रेमचन्द जैसे साहित्यकारों ने थोड़े समय में ही पर्याप्त प्रगति करली थी। उनके सुधारों से कभी-कभी तो रचनाओं में इतना अधिक परिवर्तन हो जाता था कि लेखक स्वयं भी न पहचान पाता था कि वह उसकी रचना है।

सम्पादकों की डाल—

ड० जी सम्पादकों के लिये डाल का कार्य भी करते थे। एक बार कुछ सम्पादक पं० रघुनाथ दास

जी के हटाने का प्रस्ताव सामने आया। कुछ लोग हटाने के पक्ष में थे तो कुछ उन्हें रखने के। ब० जी ने उनकी धार्मिक नीति की प्रशंसा कर उनकी रक्षा की। ब० जी जानते थे कि कौन व्यक्ति सम्पादन कार्य के लिये उपयुक्त है, उन्होंने बैरिस्टर चम्पतराव जी का सहायक सम्पादक बनने के पक्ष में मत दिया था। जब कि पण्डितदल उनके विपक्ष में था। वं० नाथूराम प्रेमी श्री माणिकचन्द्र जैन ग्रन्थ माला का सम्पादन कर रहे थे। जैन गण्ट में बिरोधी प्रचार के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इस पर ब० जी ने जैन मित्र में मार्मिक टिप्पणी लिखकर एक धीरे विपत्ति को काबू में किया और दूसरी ओर प्रेमी जी को धार्मिक बल प्रदान किया।

परिषद् के रुठकी अधिवेशन के अवसर पर "बीर" की धार्मिक समस्या सामने आयी। "बीर" का प्रकाशन बन्द करने की बात सुनकर ब० जी खूब उठे उन्होंने कहा—बीर अवश्य निकले, बाहे निकले एक ही पेज का बन्दे में सबसे पहले १ रु० में लिखाता हूँ। प्रायः और करें। कमी न रहेगी। तो इसके लिये मैं समाज से भील मागकर लाऊँगा।^१ (अ) इस प्रकार ब० जी ने दास बनकर सम्पादको धीरे समाचार पत्रों की रक्षा की।

भाषा शैली—

ब० जी का ब्रंजेजी, हिन्दी, उर्दू, संस्कृत, फारसी, पाली, अपभ्रंशा, प्राकृत, मागधी, कन्नड़ी, गुजराती तथा मराठी पर समान अधिकार था। ब० जी ने अपने ही कठोर परिश्रम से संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया था। विदेशियों अपना देसी ब्रंजेजी को उनके प्रश्नों के उत्तर देने के लिये धारा प्रवाह ब्रंजेजी बोलते थे। संस्कृत से उन्हें विशेष प्रेम था। एक बार धौलापुर में एक फंड जैन संस्कृत ग्रन्थों के पढ़ने वाले छात्रों के लिये स्थापित किया गया था। किन्तु बाद में उसमें से कुछ छात्र-बुक्तियाँ ब्रंजेजी के लिये लिये जाने की योजना

होने लगी। ब० जी ने जैन मित्र के माध्यम से इसका विरोध किया और उसे उस का दुस्प्रयोग कहा।

गहन से गहन विषयों को सरल से सरल भाषा में व्यक्त करने की कला में ब० जी सिद्धहस्त थे। शब्द शक्ति के वे पारखी थे। भाव पूर्ण शब्दों का प्रयोग कर विषय को प्रभावशाली बना देने थे। बालक का सा कीतुहन उनकी भाषा का विदित गुण है। भाषण में भी वे सीधी सीदी ग्रहणकार शून्य किन्तु मजबूत भाषा का प्रयोग करते थे। उन्होंने रचनाओं को साहित्यिकता के रंग में रंगने का प्रयत्न कभी नहीं किया जो भाव जिन रूप में उनके मन में आया उसे उसी रूप में व्यक्त कर दिया।

उनकी लेखन कला प्रचार प्रधान रही है। वे इस दृष्टि से अपने लेखों को नहीं लिखते थे जिसमें शब्दात्मकता हो, श्रमकार तो उनके लेखों में स्वयं आ गये हैं। ब० जी को श्रमकारों के प्रति कोई मोह नहीं था।

द्विवेदी जी की भाषा विषयक मान्यता मन की तरफ पर आश्रित न होकर निर्विचल सिद्धान्तों पर प्रतिष्ठित थी। वे भाषा को अभिव्यक्ति का साधन ही मानते थे साध्य नहीं। उनकी निष्ठा धारणा थी कि यदि हिन्दी में व्यवहृत अन्य भाषाओं के शब्दों से विचार व्यञ्जना में अपेक्षित सहायता मिलती है तो उन्हें अवश्य ग्रहण करना चाहिये।^२

अपनी भाषा सम्बन्धी नीति स्पष्ट करते हुये द्विवेदी जी ने स्वयं लिखा है।

संक्षेपण द्वारा लेखों की भाषा अधिक सक्षयक पाठकों की समझ में आने लायक कर देता। यह न देखता कि यह शब्द अरबी का है या फारसी का या तुर्की का। देखता सिर्फ यह कि इस शब्द

या बाध लेख का प्रासंग्य अधिकांश पाठक समझ लेंगे या नहीं। धन्यज्ञ होकर नी किसी पर अपनी विद्वत्ता की झूठी छाप छापने की कोशिश में कभी नहीं की।¹¹ एक बार उन्हें एक पी०एच०डी० महोदय का लेख प्राप्त हुआ। जिसके साथ उन्होंने लिखा था कि इसमें उर्व शब्द एक भी न पाये। द्विवेदी जी ने लेख बिना पठे ही वापस कर दिया था।

ड० जी के समान द्विवेदी जी के सम्बन्ध में भी यह भ्रान्ति रही है कि उनको भ्रष्ट्रों का ज्ञान नहीं। किन्तु भ्रष्ट्रों पर भी हिन्दी के समान ही उनका अधिकार था। पाश्चात्य विद्वानों ने उनका सम्बन्ध रहा है। उनके समय में सरस्वती में विदेशी विद्वानों का परिचय और संस्कृत में उनके योगदान सम्बन्धी सामग्री प्रकाशित होती रहती थी।

द्विवेदी जी की भाया शैली ड० जी की तरह ही स्वाभाविक तथा सजीव है। जब तक सत्कार में हिन्दी और जैन साहित्य का लेखमात्र भी अस्तित्व रहेगा तब तक दोनों विद्वानों का नाम अमर रहेगा।

कलम के सिपाही:—

ड० जी रात्रि में लिखा करते थे। रोग प्रस्त होने पर भी उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा। अतः दिन प्रतिदिन कमजोर होते चले गये। प्रो. हीरालाल ने लिखा है कि मैं जब भी उनसे मिलने गया, उन्हें कुछ बिबत्ते पड़ते ही पाया। रेलवाड़ी तक मे एक मिण्ट भी व्यर्थ नहीं जाने देते थे। वहाँ भी उनकी लेखनी चलती ही रहती थी। अन्त में रोग ने जब उन्हें मृत्यु के द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया। स्वयं लिखना कठिन हो गया। तब भी लेखनी उनके साथ नहीं छूटी। ग्रन्थ निर्माण कार्य चलता ही रहा। कवि के शब्दों में अन्त समय तक उनके

कार से नहीं लेखनी छूटी। निज कर्तव्य निभाते उनकी जीवन शैली टूटी।

जिस प्रकार बुद्ध भूमि में, सिपाही के शरीर में रक्त की एक भी बुँद और बन्दूक में एक भी गोली शेष रहती है उसकी बन्दूक गोशियां उगलती ही रहती है। इसी प्रकार अन्त समय तक ड० जी की बन्दूक रूपी लेखनी शब्द उगलती रही। उन्हें अपने साहित्य के प्रशंसकों की तलाश नहीं थी। यदि लिखते समय कोई उनकी प्रशंसा कर देता था तो उनके लिये लिखना कठिन हो जाता था।

ध्यात्म प्रशंसा से दूर कलम के सिपाही ड० जी जैसा जैन साहित्य में अन्य दूसरा कोई नहीं।

द्विवेदी जी ने भी अपने जीवन काल से इतना अधिक लिखा है कि उनके समकालीन साहित्य का प्रबन्धन करने वाले जिज्ञासुओं को यह जानकर अचरब होता है कि अपने क्रियाशील जीवन के सीमित वर्षों में द्विवेदी जी इतना कैसे लिख पाये। हिन्दी साहित्य के इतिहास में गिने चुने साहित्यकारों को छोड़कर लेखनी की ऐसी कर्मठता का उदाहरण कदाचित् ही मिले।¹²

ड० जी को मरते दम तक साहित्य और समाज की चिन्ता रही। मरने से पूर्व उन्होंने श्री भूलचन्द किशनदास कापड़िया सम्पादक जैन मित्र को एक पत्र लिखा। मेरा सब साहित्य विषयक सामान आप सम्हाल लें व उसकी उचित व्यवस्था करना क्योंकि मेरे जीवन का मुझे भरोसा नहीं है। अन्त में १० फरवरी सन् १९४२ को प्रातः ४ बजे पूज्य ड० जी के प्राण पखेरू ढगए शरीर रूपी पिण्डा त्यागकर उड़ गए।

ये समाज के लिये धाप तो जागृति के बरदान। न्यौछावर कर डाले अपने साहित्य पर प्राण ॥

द्विवेदी जी अपने अन्त समय में राय बरेली आ गये थे। उन्हें अतीव रोग हो गया था।

सिखिल सर्जन डा० जैन ने ४ दिसम्बर को उनको पेट से पानी निकाला भी किन्तु वे समय की गति को पकड़ नहीं सके और २१ दिसम्बर १९३८ को हिन्दी साहित्य का यह उज्ज्वल दीप सदा के लिये बुझ गया।

साहित्य के भीष्म पितामह, लेखकों के पथ

प्रदर्शक, कवियों के निर्माता, पत्रकारों में महात्मा पत्रकार के शरीर जलकर झार हो गये। बिता को सपटे शान्त हो गई। राख का डेर खोख रह गया। किन्तु उनकी सेवाओं को क्या जैन प्रीर हिन्दी साहित्य कभी भूल सकेगा।

१—द्विवेदी स्मृति ग्रन्थ संग्रह १९६४ केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय भारत सरकार पृ० १९५

२—तालिफा न० १ Thomason Civil Engineering College के १५०१ के Calendar में दिये गये Detail and abstract Results के प्राधार पर बनाई गई है दृष्टव्य १८ १९

३—भाषा मेरी जीवन रेखा—पृ १२

(घ) 'बीर' का सहाय्यारी शीतल प्रसाद विद्योपाक, १९४४-पृ० ६९

४—भाषा प्राचार्य को प्रणाम—पृ० २९-३०

५—रूढ़की विश्वविद्यालय न्यूज बुलेटिन के माघी विशेषांक में प्रकाशित लेखक का लेख, माघी जी की हिन्दी सेवा पृ० १०

६—भारतीय नेताओं की हिन्दी सेवा। शोध प्रबन्ध। डा० ज्ञानवती दरबार रन्जन प्रकाश नई दिल्ली १९६१ पृ० १८६। राष्ट्र भाषा हिन्दुस्तानी पृ० ३ से ८ तक।

(घ) 'बीर' १९४४ पृ० ८

७—भाषा-प्राचार्य द्विवेदी का व्यक्तित्व पृ० ४८

(घ) बीर १९४४-पृ० ८४

(ब) बीर १९४४ पृ० ९६

८—भाषा—कर्तव्य निष्ठ द्विवेदी, जी पृ० ३८

९—भाषा—प्राचार्य द्विवेदी का व्यक्तित्व बिनोद शंकर व्यास पृ० ४८

(घ) बीर १८४४ पृ० ३७

१०—भाषा—सुभारक प्राचार्य द्विवेदी : सुरेन्द्रनाथ सिंह पृ० १०९

११—भाषा—मेरी जीवन रेखा पृ० १६

१२—सम्पादकीय से।

आप भी पंचांग देखना
सीख सकते हैं !

“हमें जीवन में पग पग पर पंचांग धारी ज्योतिषियों की आवश्यकता होती है। लड़का हो तो, विवाह हो तो, यात्रा करना हो तो अथवा अन्य किसी कार्य का मुहूर्त देखना हो तो ज्योतिषी के पास जाना हमारा है और वह १ मिनट में पंचांग उलट कर जवाब दे देता है। अगर हम भी पंचांग देखना सीखलें तो हमारी ऐसी छोटी छोटी मुश्किलें तो हल हो ही सकती हैं।

—सम्पादक

‘आप कोट-वेन्ट पहिन्ते हैं फिर आपके पास पंचांग धीरेज न्य-पत्र का कार्य कैसा ? पंडित भी आप नहीं और जाति से बाह्यण भो नहीं। धाखिर, ब्राह्मणों की इस विद्या को आपने क्योंकर ग्रहण किया ?’ धामे दिन भेरे से ऐसे प्रश्न अपने प्रेमी बंधुओं के होते ही रहते हैं और प्रायः मैं उन्हें संतुष्ट भी करता रहता हूँ।

इस समय जैन-समाज में ज्योतिष के विद्वान् बहुत ही कम हैं और दिन-प्रतिदिन समाज में लोगों की खिच इस ओर बहुत ही कम होती जा रही है जिसमें धार्मिक युव का शिक्षित-वर्ग तो बिल्कुल भी इस संबन्ध में जानकारी नहीं रखता और न वह कुछ जानने का प्रयत्न ही करता है। वह तिलकधारी पंडितों और ब्राह्मणों तक के लिए ही इस विद्या को सीमित समझता है। लेकिन, इतिहास उठाकर देखा जाय और जैन भंडारों में उपलब्ध ज्योतिष एवं अन्य साहित्य द्वारा सही मापदण्ड किया जाय तो इस विज्ञान को जितना जनाचार्यों ने अक्षय परिश्रम, धन्यैक्षण और असीम साधना द्वारा जिस प्रकार से चरमोत्कर्ष पर पहुँचाया, उतना साव्य अन्य धाचार्यों ने नहीं।

दुःख है कि धीरे-धीरे समाज से यह विद्या अथ लोप होती जा रही है। यहाँ तक कि किसी युवक को यह कहा जावे कि अमुक ‘पंचांग’ को

वैद्य प्रकाश चन्द्र ‘पाँचिया’

धाधुर्वेदाचार्य

भोपाल गंज, भीमनाडा

देखकर छुपया झाब की तिथियाँ दिनांक तो बता दें ? तो उसका उत्तर 'ना' में ही होगा ।

ध्रुवः युवा वर्ग को 'पंचांग' के संबंध में थोड़ी बहुत जानकारी हो सके, इस दृष्टि को लेकर यह लेख पाठकों के लिए प्रस्तुत है ।

ज्योतिष-संबंधि प्रत्येक ज्ञातव्य गणना, फला-देश, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, कारण आदि की जानकारी के लिए मूल आधार पंचांग ही होता है । उसी से सही तिथि, वार, ज्योतिष-संबंधि संपूर्ण गणना एवं फलादेश निकालने में सरलता होती है । इसलिये—

'तिथि वार च नक्षत्रं, योग कारण मेव च'

अर्थात् जिससे तिथि, वार, नक्षत्र, योग, कारण इन पांच वस्तुओं का ज्ञान हो, अथवा जिसमें इन पांचों विषयों का समावेश हो, उसे 'पंचांग' कहते हैं ।

इस समय देना में विभिन्न प्रदेश एवं शहर से करीब ६०० विविध पंचांग प्रकाशित होते हैं । इन पंचांगों की गणना मिश्र मिश्र सिद्धांतों जैसे सूर्य सिद्धांत, केतकी, ग्रह-लाघव, मकरन्द, ब्रह्म-सिद्धांत, आर्य-सिद्धांत, राम-विनोदिनी आदि से होती है । ये सब पंचांग अपने-अपने सिद्धांत की गणना के अनुसार बनते हैं और प्रायः ठीक होते हैं ।

कभी-कभी क्षेत्रीय-समय में अंतर हो जाने के कारण पंचांगों में भी अंतर आ जाता है । एक वार एक पंचांग में भरखी नक्षत्र रात्रि के ११ बजे कर ७ मिनट तक था और दूसरे पंचांग में सायंकाल ६ बजेकर ५१ मिनट तक था । उस दिन यदि किसी का जन्म ६-५१ सायं से रात्रि के १५-७ के बीच हुआ तो उसके जन्म-नक्षत्र में बड़ा अंतर आयेगा । एक से भरखी होगा और दूसरे से छठिका । इससे संपूर्ण जीवन के फलादेश में ही अंतर आ जायेगा । अतः जहाँ तक हो 'पंचांग' अपने निकटतम क्षेत्र विशेष से प्रकाशित पंचांग ही

लेना चाहिए । यदि दूसरा पंचांग लिया जाय तो उसमें अपने अपने शहर का समय शुद्ध बनाने का तरीका होता है, उससे समय शुद्ध बना लेना चाहिए ।

तो अब आइये और पंचांग देलना सीखिए । इसके लिए 'श्री विद्व-विजय 'संवत् २०२७ (सन् १९७०-७१) राज-प्रकाशन पुरानी-मंडी अजमेर से प्रकाशित को अपने पास ले लीजिए । यह पंचांग श्रेष्ठ पंचांगों में गिना जाता है । इसमें प्राचीन षटो-पल के साथ भारत में सब स्थान पर प्रचलित घंटे-मिनट का समय भी साथ में दिया होता है ।

सबसे पहिले पृष्ठ २३ निकालिए । यहाँ से ही प्रत्येक माह का तिथि, वार आदि का विवरण आरम्भ होता है । इसमें कुल २६ खाने हैं । इनको क्रमशः नीचे देलकर समझने का प्रयत्न कीजिए—

(१-प्रथम खाने में) — 'रा० मि०' लिखा हुआ है अर्थात् 'राष्ट्रीय-मिति' यानि इस खाने के नीचे जो अंक होंगे-वही उस दिन की 'राष्ट्रीय-मिति' होगी । संवत् २०२७ चैत्र शुक्ला १ को '१७' राष्ट्रीय-मिति है ।

(२ खाने में) — 'तिथि' लिखा है अर्थात् यह तिथि का खाना है । उसके नीचे '१' से प्रतिपदा आदि क्रमशः नीचे समझना चाहिए ।

(३ खाने में) — 'वार' लिखा है । अर्थात् उसके नीचे 'मंगल' आदि क्रमशः वार होंगे ।

(४-५ खाने में) — 'षटो-पल' लिखा है अर्थात् उसके नीचे '३ षटो ३० पल' तक प्रतिपदा रहेगी ।

(६-७ खाने में) — 'घंटा-मिनट' अर्थात् ७ घंटा १२ मिनट तक प्रतिपदा है । यह देखने की शक्ती के अनुसार दिया गया है । इसमें शून्य से ६ घंटे तक षष्टे अर्ध रात्रि के बाद अर्थात् रात्रि के बारह बजने के बाद प्रातः ६ बजे तक समझना चाहिए । १२

तक मध्याह्न बारह बजे तक और बारह के उपरांत १२-१ से २३-५६ या २४ घंटे तक दोपहर बारह बजे से अर्ध रात्रि के १२ बजे तक समझना चाहिए ।

पंचांग में कई जगह २४ घंटे के बाद २५-२६ आदि ३० घंटे तक गत वर्ष से लगाये गये हैं । वहां इस प्रकार समझना चाहिए कि २५ घंटे को रात्रि के १२ बजे के बाद १ बजे भयनी भयोजी तारीख में समझे । जैसे चंद्र शुक्ला ३ बुधवार दिनांक ८ अप्रैल को ५६ घ० पल, स्टैं० टा० २८।५५ लिखा है । इसका अर्थ यह है कि तृतीया तिथि बुधवार को अर्ध रात्रि के उपरांत ४ बजकर ५५ मिनट तक रहेगी । भयोजी तारीख के हिसाब से तारीख ६ अप्रैल बुधवार को ४ घण्टे ५५ मिनट होगा ।

(८-खाने में) — 'नक्षत्र' अर्थात् प्रतिपदा (एकम्) को 'अश्विनी' नक्षत्र है ।

(९-१० खाने में) — 'घटी-पल' अर्थात् नक्षत्र की ३७ घटी ४५ पल है ।

(११-१२ खाने में) — 'घटा-मिनट' अर्थात् नक्षत्र के २१ घटा १४ मिनट है ।

(१३- खाने में) — 'योग' अर्थात् प्रतिपदा को उस दिन 'वैर' योग है ।

(१४-१५ खाने में) — 'घटी-पल' अर्थात् योग की ८ घटी १५ पल है ।

(१६ खाने में) — 'करण' अर्थात् प्रतिपदा को 'बच' करण है ।

(१७-१८ खाने में) — 'घटी-पल' अर्थात् करण की ३ घटी ३० पल है ।

(१९-२० खाने में) — 'दिन-मान' के नीचे घटी पल लिखा हुआ है अर्थात् इस खाने के नीचे जो घटी पल हमें-वे दिन-मान के घटी पल होंगे । चंद्र शुक्ला प्रतिपदा को ३१ घटी १३ पल है ।

(२१-२२ खाने में) — 'सूर्योदय' के नीचे 'घंटा मिनट' लिखा हुआ है अर्थात् प्रतिपदा को सूर्य का उदय प्रातः ६ बजकर ८ मिनट पर होता है ।

(२३-२४ खाने में) — 'सूर्यास्त' के नीचे 'घंटा मिनट' लिखा है अर्थात् प्रतिपदा को १८ घंटे (सूर्य-६ बजे) ३७ मिनट पर सूर्य अस्त होता है ।

(२५ खाने में) — 'हिं' अर्थात् हिन्दू तारीख चंद्र की २५ है ।

(२६ खाने में) — 'मु०' अर्थात् मुसलमानी तारीख मुहर्रं २६ है ।

(२७ खाने में) — 'श' अर्थात् अंग्रेजी तारीख अप्रैल ७ है ।

(२८ खाने में) — 'चंद्र-संचार' अर्थात् चंद्रमा भेष रात्रि ० घटी ० मिनट तक प्रतिपदा को रहेगा ।

(२९ खाने में) — इस खाने में पर्व, व्रत, त्योहार आदि का उल्लेख रहता है ।

इस प्रकार आप समझ गये होंगे कि इन २६ खानों में कितने कितने बातों का उल्लेख होता है ।

पंचांग में पृ० २१ से २३ तक पूरे वर्ष के प्रतिदिन के 'दैनिक-स्पष्ट ग्रह' दिये हुए हैं । इन स्पष्ट ग्रहों से प्रत्येक स्थान के तात्कालिक स्पष्ट ग्रह भी जाने जा सकते हैं । इस प्रकार यह आसानी से ज्ञात हो जाता है कि कौन ग्रह किस रात्रि पर किस ग्रंथ पर आज है ।

इस पंचांग में पूरे वर्ष का देश विदेश की राज-नीति के संबंध में तथा नाम-रात्रि आदि का वर्ष पल, संवत् २०२७ के विवाहादि मुहर्रं, दैनिक सन्ध सारिणी, नवांच, विविध ग्रन्थ मुहर्रं, अक्षांश देशांतर सारिणी आदि बहुत सी बातें हैं, जो पढ़ने पर सरलता से समझ में आ सकती हैं । ❀

सबके लिए कुर्ता

गाँधीजी एक बार मेरठ गये, तब उनसे एक बच्चे ने पूछा—“बापू, आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते ?” गाँधीजी ने कहा—“बेटा, मेरे पास कुर्ता है ही नहीं मैं कहीं से पहनूँ ? क्या तुम्हारी माँ मेरे लिए कुर्ता सी देगी ?”

बच्चे ने उत्साहित होकर कहा—“हाँ क्यों नहीं ?” गाँधीजी ने कहा—“लेकिन बेटा, मेरा कुर्ता सिर्फ अपने लिए नहीं चाहता । यदि तुम्हारी माँ देश मे जितने भी आदमी बिना कुर्ते के हैं उन सबके लिए कुर्ता दे सके तो मैं भी कुर्ता अवश्य पहनूँगा ।”

सन्त विनोद

संकलनकर्ता :
कपूरचंद पाटनी
एडवोकेट

भिलारी

एक फकीर बादशाह थककर के पास आया। देखा कि नमाज के बाद बादशाह दुभा मांग रहा है—
“या खुदा ! मुझ पर रहम कर। मेरा खजाना भरा रहे.....।” फकीर यह सुनकर चल पड़ा। तभी बादशाह की दुभा खत्म हुई, उसने लौटते फकीर को बुलाया और आकर पूँ ही चल देने की वजह पूछी। फकीर बोला—

मैं तुमसे कुछ माँगने आया था। मगर देखता हूँ कि तू किसी से माँगता है। जिससे तू माँगता है उसी से मैं भी माँग लूँगा। तुझ भिलारी से क्या हूँ ?

क्रोध

एक साधुजी किसी बंगी से छु गए। बिल्लाये ‘बन्धा हो गया है, देखकर नहीं चलता; ध्रुव मुझे फिर से स्नान करना पड़ेगा।’ बंगी हाथ जोड़कर बोला—‘महाराज ! स्नान तो मुझे करना पड़ेगा।’

‘तुम्हें क्यों स्नान करना पड़ेगा ?’

‘सबसे अपवित्र चाँदाल क्रोध है। उसने आपके धन्वर ब्रुसकर मुझे छु दिया है। इसलिए मुझे नहा कर पवित्र होना पड़ेगा।’

साधुजी धर्म से पानी-पानी हो गये।

दोष-दर्शन

गाँधीजी के किसी भाष्यमवासी से कभी कोई दुराचार हो गया। किसी दूसरे ने इसकी शिकायत गुमनाम पत्र लिखकर गाँधीजी से की।

उस दिन प्रार्थना पत्र के बाद गाँधीजी घन्मीर होकर बोले—“एक तो ऐसे विषय में गुमनाम खत लिखना मूलतः है। दोषम, किसी के पाप की ओर अंगुली उठाते वक्त याद रखना चाहिए कि बाकी की तौन अशुलियाँ अपने बिल की तरफ होती हैं।”

निन्दा

सेखसादी अपने पिताजी के साथ मक्का जा रहे थे। काफिले का नियम था—प्राची रात को उठकर प्रार्थना करना। एक दिन प्राची रात को सादी ने प्रार्थना के बाद दूसरे लोगों को सोते देख अपने पिता से कहा—“देखिए; ये लोग कितने धालसी हैं न उठते हैं न प्रार्थना करते हैं।”

पिता ने कड़े शब्दों में कहा—“अरे सादी ! बेडा ! तू भी न उठता तो अच्छा होता अल्दी उठकर दूसरों की निन्दा करने से तो न उठना ही ठीक था।”

अज्ञेय

शुकदेव ब्रह्मज्ञान सीखने के लिए जनक के पास गये। जनक बोले—“शुकदेव! पहले दे दो।

बहुमान करने के बाद तुम मुन्दक्षिणा नहीं दोगे, क्योंकि बहुमानो मुक्त धीर शिष्य मे भेद नहीं देखता ।”

शिष्यत्व

किसी ने लुकमान से पूछा—‘आपने तमीज किस से सीखी ?’ उसने जवाब दिया—“बदतमीजों से” क्योंकि मैंने उन लोगों में जो कुछ बुरी बात देखी उससे परहेज किया बकलमन्द खेल में भी शिष्या प्राप्त कर लेता है । बैक्कूफ हिकमत की सी बात मुन लेने पर भी खेल धीर बैक्कूफी ही सीखता है ।”

याद

किसी बाबशाह ने महात्मा से पूछा—‘क्या आपको कभी मेरी भी याद आती है ?’ उसने जवाब दिया, ‘हाँ, जब मैं ईश्वर को भूल जाता हूँ’

पापी कौन ?

एक बार घादमी के शरीर और आत्मा में बहस छिड़ गयी । शरीर तमक कर बोला—‘मैं तो सब हूँ—मिट्टी का पिण्ड मोह पैदा करने वाली चीजों को देख भी नहीं सकता । फिर भला मैं पाप कैसे कर सकता हूँ ?’

आत्मा कैसे चुप रहती ? बोली मेरे पास पाप करने के साधन ही नहीं हैं, मैं पाप कैसे कर सकती हूँ ? इन्द्रियों के बिना ही कोई काम हो सकता है क्या ?”

भगवान ने सुना तो मुस्कुरा कर बोला—‘सब-सुख तुम दोनों ही जिन्मेबार हो । शरीर के कंधों पर जब आत्मा आ बैठती है, तब दोनों के काट से पाप का जन्म होता है ?’

घरती

‘हे घरती ! तू बड़ी कंबूस है । सस्त महनत धीर एही-बोटी का पसीना एक होने के बाद तु हमें धरती देती है । बिना महत्व ही भगर तु हमें धरती दे दिया करे, तो तेरा क्या घट जाए ?’

घरती मुस्कुरायी ‘मेरी तो इसमें शान बहेगी ही, लेकिन तेरो शान बिल्कुल कम हो जायगी ।’

समदर्शन

एक दफा सत नामदेव खाना बना रहे थे । रोटियां बन चुकने पर आप जरा काम से कुछ बेर के लिए कहीं चले गये । इतने में ही एक कुत्ता आया और रोटियों में हँ में उठाकर भागा । उसी वक्त संत नामदेव आ गये । और भी की कटोरी हाथ में लेकर, ये कहते हुए कुत्ते के पीछे दौड़े—‘भगवान ! रोटियां रखी है, अभी चुपडी नहीं हैं, पी लगाने दीजिए फिर भोग लगाइये ।’

सहनशीलता आत्म शक्ति

पुराने जमाने में किसी गहर में एक बृद्ध महात्मा को किसी झूठे इल्जाम में पकड़कर कोड़े लगाये जाते थे । लेकिन महात्मा शान्त और अविचन भाव से सहन किए जा रहे थे ।

एक सज्जन ने यह दृश्य देखा । पास जाकर पूछा—‘महाराज ! आप तो इतने बृद्ध व दुर्बल हैं फिर भी ऐसी सस्त मार को शान्त भावना से कैसे सह रहे हैं । महात्मा बोले “बिपत्तिको आत्मशक्ति से सहा जाता है, शरीर बल से नहीं ।’

धर्षण

एक दिन मुकुरात को कर्कशा स्त्री उनसे भ्रष्ट पडी । बडा गर्जन-उर्जन किया । लडाई की पूर्ण-हुत स्वरूप उसने मुकुरात पर गन्दा पानी डाल दिया । मुकुरात मुस्कुराते हुए बोले—‘मैं जानता था तुम गर्जने के बाद बरसोगी भी ।’

इसअङ्क में —

1. Conception of matter in Communist Philosophy	Rem Chand Jain	1
2. Renunciation The Keynote of Lord Mahavira life and Teachings	Dr Jyoti Prasad	11
3. Music of Peace (Poetry)	V P Jain	18
4. Religion and Modern Science	Gyan Chand Bitiwala	17
5. The message of Dharma (Poem)	V P Jain	20

श्री गंगानगर शुगर मिल्स लि०

(राजस्थान सरकार द्वारा नियंत्रित, अनुबंध)

भारत सरकार के सक्रिय सहयोग से खेती उद्योग में एक नया युगान्तरकारी प्रयोग

शुगरबीट से चीनी उत्पादन

के लिये नई प्राधुनिकतम मशीनों का उपयोग

हमारा आदर्श वाक्य--

गन्ना उत्पादकों, मजदूरों और उपभोक्ताओं की सेवा करना

हमारे मुख्य उत्पादन

बेस्ट क्रिस्टल शुगर

रेक्टिफाईड स्पिरिट

पंजीकृत कार्यालय

१७-सिविल लाइन्स, जयपुर

दूरभाष : ७६३१७, ७३७४६

तार : गंगा शुगर

डीनेचर्ड स्पिरिट तथा

वे ब्रिजेज एव वेट्स

मिल

श्री गंगानगर

दूरभाष : ६२, ३८२

तार : शुगर्मिल्स

The philosophy of dialectical materialism is the basic foundation of the communist system. Dialectics make it a scientific system. This materialistic dialectical thought is the communist philosophy.

Matter is the bearer of all reality. Motion is the mode of existence of matter. Never anywhere has there been matter without motion, nor can there be. Motion is as uncreatable and indestructible as matter itself. Motion can not be created; it can only be transferred. The active motion is called force and the

Conception of Matter in Communist Philosophy

passive, the manifestation of force. A motionless state of matter is one of the most empty and nonsensical of ideas—a “delirious phantasy” of the purest water. The matter can neither be created nor destroyed and that this is true also of motion¹.

Matter-in-motion is the subject matter of all natural sciences. Natural sciences; mathematics, mechanics and astronomy, physics and chemistry; are subject to the laws of dialectics. Matter and its inherent motion is the cause finalis.²

The primordial nebula is the earliest form of matter. This certainly does not exclude, but rather implies the supposition that before the nebular stage, matter had passed through an infinite series of other forms.³ Engels is not very sure of his supposition. When he says that

❖

Ram Chandra Jain, Advocate
Director, Institute of
Bharatological Research,
Shri Ganganagar

1. F. Engels: *Anti-Duhring*; 1967; Pages 91, 92, 99.
2. F. Engels; *Dialectics of Nature*; 1954; Pages 322, 329.
3. F. Engels; *OP. cit (A.D.)*; Pages 89-90

nebula has only the beginning of form. Differentiation comes after-wards⁴. Nebula, thus, is the original cause of the various graded forms of matter.

F. Engels is the father of the communist philosophy. Karl Marx accepted the conclusions of Engels arrived at by him on his researches into the natural sciences and applied them to his social researches of the capitalist system. The references to matter or matter-in-motion by Marx in his economic researches embodied in *Das Capital* and his other works are only the social applications of the Engelic philosophical doctrines.

Engels discovered his theory of the matter in motion from his researches into the knowledge of the forms of motion governing non-living nature arrived at by the different branches of the natural sciences such as mechanics, physics, chemistry and others. He very truthfully concedes that we are compelled to restrict ourselves in accordance with the state of science to the forms of motion of non-living nature⁵. This is the most rational and scientific attitude of Engels. If he had been living today and witnessed the present great and revolutionary strides in the modern natural sciences, he, as a great dialectician as he was, would have further improved upon his theory of matter-in-motion. We have to study him with this perspective.

All motion consists in the interplay of attraction and repulsion. There can

be no final cancelling out of repulsion and attraction. There can be no question of mutual penetration⁶. Form of motion conceived as repulsion is the same as that which the modern physics terms "energy". There is mutual action between attraction on the one hand and a form of motion; taking place in the opposite direction to it, hence a repelling form of motion on the other hand. Dialectics (attraction and repulsion), so-called objective dialectics, prevails throughout nature, and so-called subjective dialectics, dialectical thought, is only the reflection of the motion through opposites which asserts itself everywhere in nature, and which by the continual conflict of the opposites and their final passage into one another or into higher forms, determines the life of nature. The processes of nature are dialectical. The basis of the dialectics of nature is the law of the attraction and repulsion; the positive and the negative. The evolution in nature reflects itself in the evolution of a concept or of a conceptual relation (positive and negative, cause and effect, substance and accident) in the history of thought⁶.

This general law of the positive and the negative, the basis of the evolution of nature, reflects as the law of attraction and repulsion in relation to matter, a particular object. The emergence of the science of nuclear physics, non-existent during the times of Engels, significantly has further much advanced our knowledge about the substratum of matter. The

4. F. Engels; Op. cit (D. N); Page 323; 329.

5. F. Engels; Op. cit(D. N); Page 92-93.

6. F. Engels; Op. Cit (D. N.); Pages 95-96; 98-99; 287; 293.

particles have been classified into photons, protons, neutrons, electrons and pions and many more. We know muons and K-Mesons. We also know six different kinds of hyperons, particles heavier than nucleons. Furthermore to each particle, there exists anti-particle, having electric and magnetic properties. The current list includes 30 in all. The existence of 30 elementary particles as the substratum of all matter is among the greatest enigma of physics. Matter contains in itself Anti-Matter. Matter and Anti-Matter also self-annihilate. This is the greatest discovery of our age. Substance Anti-Matter⁷ exists side by side the substance Matter in a particular physical unit.

The principle of matter-in-motion is the principle of the self-movement of matter which is one of the basic principles of logical materialism⁸. It is an eternal cycle in which matter moves, a cycle that certainly only completes its orbit in periods of time for which our terrestrial year is no adequate measure, a cycle in which the time of highest development, the time of organic life and still more that of the life of beings conscious of nature and of themselves, is just as narrowly restricted as the space in which life and self-consciousness comes into operation; a cycle in which every finite mode of existence of matter, whether it be sun or nebular vapour, single animal or genus of animals, chemical combination or dissolution, is equally transient, and and wherein nothing is eternal but eternally changing, eternally moving matter

and the laws according to which it moves and changes. But however often, and however relentlessly, this cycle is completed in time and space; however many millions of suns and earths may arise and pass away, however long it may arise and pass away, however long it may last before, in one solar system and only on one planet, the conditions for organic life develop; however innumerable the organic beings, too, that have to arise and pass away before animals with a brain capable of thought are developed from their midst, and for a short span of time find conditions suitable for life, only to be exterminated later without mercy—we have the certainty that matter remains eternally the same in all its transformations, that none of its attributes can ever be lost, therefore, also, that with the same iron necessity that it will exterminate on the earth its highest creation, the thinking mind, it must somewhere else and at another time again produce it. The inalienable attribute of matter is the unity of attraction and repulsion and transformations of motion are inherent in moving matter. Matter is nothing but the totality of material things from which this concept is abstracted, and motion as such nothing but the totality of all sensuously perceptible forms of motion: words like matter and motion are nothing but abbreviations in which we comprehend many different sensuously perceptible things according to their common properties. Hence matter and motion can be known in no other way than by investigation of the separate material things and forms of

7. O. R. Frisch; *The Elementary Particle*; Discovery, December 1961 Issue; Pages 518-524

8. M. Shirokov; *A Text-Book of Marxist Philosophy*; 1944; Page 225.

motion, and by knowing these, we also pro tanto know matter and motion as such.⁹ The primordial nebula is the unity of attraction and repulsion, affirmation and negation, matter and motion. This is what Matter-in-Motion of Engels means. Attraction and repulsion do not, as earlier seen, mutually penetrate; hence affirmation and negation and for that matter also Matter and Motion do not mutually penetrate. Engels, as earlier seen, has also maintained that motion is the inherent attribute of matter. Engel, here, contradicts himself. The misconception of the nature of the primordial nebula led Engels to this self-contradiction. This misconception of matter-in-motion led Engels to his consequential false and unscientific conclusions.

Self-contradictions of Engels now continue to accumulate. He maintains that the Hegelian pre-mundane existence of the "absolute idea", the "pre-existence of the logical categories" before the world existed, is nothing more than the fantastic survival of the belief in the existence of an extra-mundane creator; that the material, sensuously; perceptible world to which we our-selves belong is the only reality; and that our consciousness and thinking, however supra-sensuous they may seem, are the product of a material, bodily organ, the brain. Matter is not a product of mind, but mind itself is merely the highest product of matter.¹⁰ The attempt at refutation of Hegelian idealism, itself a wrong

philosophical doctrine, in agreement with Ludwig Feurbach, misled Engels to take Matter for Matter-in-Motion. He should have, to be self-consistent, maintained that Mind is merely the highest product of Matter-in-Motion. The dropping down of Motion from Matter-in-Motion by Engels led him and consequentially the later Marxist philosophers, including Lenin and his successor Stalin, to their wrong and unscientific statements about the origin of mind.

V. I. Lenin succumbs to this mistake. He maintains that materialism, in full agreement with natural science, takes matter as primary and regards consciousness, thought and sensation as secondary because in its well-defined form sensation is associated only with the higher forms of matter (organic matter), while "in the foundation of the structure of matter", one can only surmise the existence of a faculty akin to sensation Matter is primary. Sensation thought, consciousness are the supreme product of matter organised in a particular way Organic matter is a later phenomenon, the fruit of a long evolution. It follows that there was not sentient matter, no "complexes of sensations", no self that was supposedly "indissolubly" connected with the environment in accordance with Avenarius' doctrine. Matter is primary, and thought, consciousness, sensation are products of a very high development.¹¹ Engels, to annihilate Hegelianism, misled himself. Lenin, to annih-

9. F. Engels; Op. Cit (D. N.); Page 52; 54; 95; 312; 323-324.

10. F. Engels; Ludwig Feurbach (in A Handbook of Marxism); 1935; Page 219.

11. V. I. Lenin; Materialism and Empirio-Criticism; 1947, Pages 38; 48; 69.

late Avenarius (and Mach too), also misled himself. Lenin could only "surmise" the existence of a faculty akin to sensation in matter. He totally forgot the Motion of the Matter-in-Motion. Stalin was no philosopher. He only respected his master's thought.¹²

This confused thinking still further persists. Mind is held to be a product of matter at a high level of organisation of matter but, inconsistently in the same breath, it is also held to be a product of the evolutionary development of life Brain process, or rather, a part of the brain process, becomes a conscious-process Sensation is the direct connection between consciousness and the external world There is no consciousness apart from a living brain. There are not, therefore, two separate and distinct spheres of existence, material and spiritual.¹³ The Leninist confusion further confounded. Matter has, here, been equated with life which neither Lenin nor any other Marxist philosopher does.

Spirit, consciousness, mind, thoughts, sensations, psyche and such other concepts are interchangeable in the communist philosophy. They are the properties of matter, *not all of it*, but only of highly organised matter, the human brain.¹⁴ Spirit or consciousness reside only in the Brain, not in any other part of the body. The consciousness of man not only

reflects the objective world, but also creates it (Lenin).¹⁵ Lenin, unconsciously, approaches, here, Hegel whom he and his masters, Marx and Engels, annihilate.

Lenin speaks of monism and dualism about which Engels (and Marx too) do not speak. Lenin holds that the materialist elimination of the "dualism of spirit and body" (i. e. materialist monism) consists in the assertion that the spirit does not exist independently of the body, that spirit is secondary, a function of the brain, a reflection of the external world. The idealist elimination of the "dualism of spirit and body" (i.e., idealist monism) consists in the assertion that spirit is not a function of body, that, consequently spirit is primary, that the "environment" and the "self" exist only in an inseparable connection of one and the same complexes of elements'. He discards eclecticism as a senseless jumble of materialism and idealism.¹⁶ Monists Hegel and Lenin (Engels and Shankar too) quite misunderstand dualism. Both denounce dualism but fail to do without it. Spirit and Matter exist for both; may be a projection of one or the other. But none understands that Matter-in-Motion (Padartha) is a single, unitary objective reality where Matter and Motion both do unite. The existence of one nebula is monism. The existence of attraction and repulsion in the unit

12. J Stalin; Dialectical and Historical Materialism, 3rd Edition; Page 14.

13. Maurice Cornforth; Dialectical Materialism; Volume Three-The Theory of Knowledge; 1955; Pages 13; 23; 33; 43.

14. V. Afanasyev; Marxist Philosophy; pages 10; 17; 75.

15. Shitkov; Op. cit (M. P.) page 255.

16. V. I Lenin; Op. Cit (MEC); Page 86.

is dualism. This dualism is a material truth and the very foundation of the Dialectics of Nature.

This is the chaos and confusion resulting from the Engelic researches into the different branches of the inanimate nature. Engels starts rightly and ends perversely. Matter-in-Motion, unconsciously or calculatingly, becomes shorn off motion which itself is a contradiction¹⁷ and ultimately remains motionless matter alone. Lenin fails to rightly understand this law of contradiction provided by motion. He maintains that even the antithesis of matter and mind has absolute significance only within the bounds of a very limited field-in this case exclusively within the bounds of the fundamental epistemological problem of what is to be regarded primary and what is secondary. Beyond these bounds the relative character of this antithesis is indubitable.¹⁸ Lenin annihilates the law of contradiction. If the primordial unit is constituted of two antithetical forces and motion is one of the two, the other force would be nonmotion or stability, which, in Matter-in-Motion is Matter. Matter and Motion, hence, are the two mutually opposing forces contradicting each other in the unitary concept Matter-in-Motion (Padartha) which is the foundation of the communist philosophy. The right acceptance of the law of contradiction annihilates the thesis of the

primary and the secondary and crowns both as equal partners in the joint property called Matter-in-Motion or the primordial nebula or unit.

Engelic materialism lands in greater and insoluble difficulties when it lands in the domain of life. Communist philosophy holds that the life of organisms spring from inorganic nature.¹⁹ But we fail to derive this communist theory from elements of the Engelic philosophy. Engels is unable to explain the origin of life from inorganic nature.²⁰ But still he falls into the error and defines life as the mode of existence of protein bodies, the essential element of which consists in continual metabolic interchange with the natural environment outside them, and which ceases with the cessation of this metabolism, bringing about the decomposition of the protein,²¹ a sheer physical and chemical phenomenon.

Engels bases his theory of the evolution of life on the physical researches of Charles Darwin. He agrees with him and maintains that the organic world of today, plants and animals, and consequently man too, is all a product of a process of development that has been in progress for millions of years²² But he also agrees with the criticism against Darwin and maintains that science has not yet succeeded in

17. F Engels; Op Cit (A.D.); Page 179.

18. V I Lenin; Op. cit (M.E.C); Page 147.

19. M. Shrokov, Op cit (M. P) Page 246.

20. F. Engels; Op. cit (D. N.); Page 265.

21. F. Engels, Op. Cit (D. N) Page 396

22. F. Engels; OP. Cit (D. N); Page :9.

producing organic beings without descent from others; indeed, it has not yet succeeded even in producing simple protoplasm or other albuminous bodies out of the chemical elements; but being a follower of Darwin, he leans towards him and asserts that, with regard to the origin of life, therefore, up to the present, science is only able to say with certainty that it must have arisen as a result of chemical action.²³ Engels is a confused thinker here and is unable to fasten his feet on this or that finding.

Life is the mode of existence of albuminous substances. The organic exchange of matter is the most general and most characteristic phenomenon of life. Non-living bodies change, decompose and enter into combinations in the course of natural processes, but in doing this, they cease to be what they are.²⁴ We, here, find that motion is common both to the animate and the inanimate objects. Life exhibits itself in internal motion while non-life in external motion. Non-life is influenced by external forces. Motion, thus, means the power that causes change, transformation, cycle. The inherent internal motion expresses itself in inner-effortiveness. External motion or influences do not lead to any inner-effortiveness. Difference between life and non-life, hence, is that of inherent effortiveness. The materialist monism hesitates to identify life with organism, and rightly so, as organism is a technical

term of modern natural sciences; but leans towards identifying organism with life. Organism, living and non-living both, is a truth of science. The natural sciences have so far not been able to demonstrate that life can emerge from the now life.

The basic problem that now emerges is: whether spirit or consciousness is a development of life or non-life. If the primordial nebula contains original elements of life, it may be identified with life. If it does not, then, with non-life. Lenin surmises the existence of a faculty akin to sensation (which is identified with spirit or consciousness) in the foundation of the structure of matter.²⁵ If the original nucleus of spirit or consciousness is co-existent in the original nucleus of matter, spirit or consciousness, clearly, may be identified with life. By postulating some rudimentary form of consciousness the even for ultimate particles of matter, involves a sort of dualism. For consciousness is something peculiarly different from the other fundamental properties attributed to matter.²⁶ Consciousness is fundamentally different from matter. What gives motion to matter is the elementary nucleus of consciousness. What bears the motion is the elementary nucleus of matter. Both contradict each other. The primordial nebula inherently has both these substances and, hence, we have Matter-in-Motion. The English

23. F. Engels; op cit (D.N.); Pages 110-111

24. F. Engels; Op. Cit (A. D.); Pages 121-124

25. V. I. Lenin; Op. Cit (M. E. C.); Page 38.

26. I. W. N. Sullivan; Limitations of Science; 1953; Page 107

language does not possess a single word to express the idea contained in this compound word, hence, the reality has to be expressed by the group of words, Matter-in-Motion. The Sanskrit language possesses one word "Padartha" to express this reality. Matter-in-Motion means Padartha. Padartha is the union of spirit (call it consciousness, if you so like) and matter. None is the highest development of the other. Both exist, in their own inherent rights, in the single primordial nebula. Idealist monism and materialist monism both are wrong in falsely projecting the development doctrine. There is development but that development is of spirit and of matter. Both do not penetrate each other but interact upon each other. This discussion throws further light too, on the existence or attraction and repulsion, positive and negative, matter and antimatter in the lowest particle of matter yet known to the natural sciences. The natural sciences prove beyond doubt the existence of these two antithetical forces in the primordial unit which forms the foundation of the *Dialectics of Nature*. I postulate, though on circumstantial evidence yet provided by science, that Antimatter has to be identified with spirit or consciousness.²⁷ The primordial unit is the union of matter, having properties of attraction and positiveness, and antimatter, having properties of negation and repulsion; or matter and spirit,

The union of matter and spirit is a reality. This is the foundation for the

development of the lowest living organism into plants, animals and human beings. This is neither idealism nor materialism. This is the negation of idealism and progress upon the materialism. The ghost of idealism of Hegel and the dazzling nymph of Nature of Darwin waylaid Engels and the later communist philosophers. They rightly annihilated the ghost but materialistically fell pray to the dazzling nymph.

The communist philosophy concedes the truth that nothing emerges from nothing. The properties which become elements of the new quality are actually created in the old²⁸. If the basic elements of consciousness do not exist in the primordial unit, it is only a transformation, may be an evolutionary leap, of the fundamentally existing substance. If this substance only changes forms at different periods of time; it is no revolution; it is, at the best, a mere reform. The form reforms itself. Revolution consists in the fundamental change of properties and that is alien to one-substance based transformations. If we concede consciousness as a function of the brain, the highest development of matter; it is nothing more than mere re-formism. If one substance basically changes the properties of its co-existing other substance; it is revolution, not mere re-formism. Revolution fundamentally presupposes the existence of mutually opposed, mutually contradicting, ever-interacting two substances in unity. It is this truth, halfrealised, that led Lenin to surmise that existence of the basic element

27. R.C. Jain; *The Great Revolution*; 1967; Page 115.

28. M. Shirokov; *Op Cit (M. P.)*; Page 289

of consciousness in the foundation of the structure of matter. It is from this existing, not-nothing, basic element of consciousness that varying degrees of consciousness in various and multiform plants, animals and human beings evolved. To deny the existence of the basic element of consciousness in the primordial unit would be tantamount to get something from nothing. This is undialectical, unscientific, unnatural and unreal.

The doctrine of "emergence" is a necessary concomitant of the theory of dialectical development in the philosophy of materialistic monism, (and in idealistic monism too). As the theory of dialectical development presents itself only as reformistic, the theory of dialectical emergence is advocated. This is the theory of radical break through a leap. The transformation of quantity into quality is a qualitative leap²⁹ But Engels soon retraces his steps from this "revolutionary leap" and reverts to the re-formism of the inanimate monistic matter. He concedes that in the organic world, the cell stands between terrestrial masses and molecules. These intermediate links prove only that there are no leaps in nature, precisely because nature is composed entirely of leaps³⁰. The theory of "emergence" is a false theory in the system of monism, materialist or idealist as that would only mean assuming various forms by the one and the same substance. The theory of Emergent Evolution has not yet been proved by science³¹. The doctrine of

monism in philosophy, materialist or idealist, can never be a scientific and a revolutionary doctrine. It is, at the best, a presumptive theory of unscientific reformism.

The re-formists alone, and not the revolutionaries, would adhere to the philosophical systems of the idealistic and the materialistic monism. The old materialism was negated by idealism. But in the course of the further development of philosophy, idealism too became untenable and was negated by modern materialism³². This Engelic "modern" materialism of the nineteenth century today, owing to to the progressive, forceful researches in the domains of natural sciences; new branches of humanities such as archaeology, anthropology and others, and the startling development of philosophy; stands negated by the modern Matter-in-Motionism (viz. the Padarthism). The conception of matter of the nineteenth century communist philosophy, based on the results of the inanimate natural sciences, is only mechanical and re-formist. The modern Matter-in-Motionist philosophy regards it as a retrograde philosophical system of the by-gone age.

Marx and Engels were two great, revolutionary dialecticians of the nineteenth century. They never prophesied that the "laws" discovered by them are true for all times. These two great founding fathers of communism provided anti-thesis to the thesis of the European idealist philosophers

29. F. Engels; Op Cit (A. D); Page 77; 101; 102.

30. F. Engels; Op Cit (D. N.); Page 88.

31. J. W. N. Sullivan; Op. Cit (L. S.); Pages 104- 05

32. F. Engels; Op. Cit (A. D); Page 206

for laying down strong cultural foundations for providing the communist anti-thesis to the capitalist society. They have proved right. The best elements of both the antithetical philosophies and the antithetical societies have resulted in the "emergence" of the present communist philosophy and the communist society covering more than half the world. But they never predicted that this emergence of the new "thesis" would not meet its anti-thesis. The present objective developments in the spheres of materialist and the spiritual conditions of the human society have developed the "contradiction" in the inner and outer working of the present human society and the struggle

has reached the brink where a radical break is the necessity of the age. Marx and Engels and Lenin too, envisaged this possibility which today is an objective reality. Marx and Engels are waiting to be un-Marxed and un-Engelled in the realms of philosophy and society. The human society, today, need a new antithetical ideological weapon to win the new "freedoms" for the human society. Revolution in thought and practise is the necessity of the age. For that, first, we have to be very clear about our conception of the reality Matter-in-Motion in the newly emerging revolutionary philosophy.

"Ahimsa is the spark of divinity, heritage of the Universal soul. It binds all into a unity. It gives solace here and here-after. It should ever be nourished like the sacred flame."

—Jai Bhagwan Jain

Human beings are instinctively actuated by an urge to acquire and possess external objects for the satisfaction of their physical appetites and the gratification of their sensual desires or their ego, very often at the expense of others. In this constant pursuit of worldly acquisitions, of power and pelf, one is apt of forget that his activities hurt others, contravene their lawful rights and endanger or even destroy their life and property, sometimes very callously and cruelly. This gives rise to various types of social inequalities, class wars, racial or communal conflicts and political conflagrations, at times involving the

Renunciation : The Keynote of Lord Mahavira's Life and Teachings

entire human race. Besides wholesale destruction of life and property, peace is disturbed, anarchic conditions prevail, and all kinds of suffering and misery are the order of the day. Human progress is retarded and the society as a whole degenerates. Man forgets himself.

Social scientists, economists and politicians try their best to find out means and methods to counteract these disturbing tendencies, but they have all so far failed to get at a permanent solution. Everybody fears and hates suffering and wishes to be happy. To a world-engrossed mind happiness consists in the satisfaction of desires. But desires have an uncanny tendency to grow and multiply, and it is

Dr. Jyoti Prasad Jain,
M.A., LL.B., Ph.D.
Lucknow.

absolutely impossible to satisfy fully all the desires that an individual may have entertained. Hence, all the mental gymnastics and heart-breaking efforts and exertions of the worldly-wise dismally fail to bring lasting and unalloyed happiness to mankind.

One is, therefore, forced to the conclusion that the only ray of hope lies in our old friend, religion, the very conception of which implies that by putting restraints on his objective mundane pursuits the individual must come back to his own subjective nature-his inner self. The purpose of religion is, in fact, self-realisation, that is, a realisation of the divinity in oneself. And, it is achieved by bringing under control the lower instincts associated with bodily functions and by freeing the spirit from the bonds which have enmeshed it for countless births. Self-discipline, the discipline of body, speech and mind, and involving in the first instance the regulation of the senses, has been conceived of as an effective means of awakening the soul and helping its progress on the path of spiritual evolution, leading ultimately to the never ending transcendental bliss whence there is no return any more.

True, there are religions and religions. Most of the known and prevalent systems, though beneficial to mankind to an extent, fall short of their ultimate purpose inasmuch as they encourage man, directly or indirectly, to go on pursuing his mundane interests and the satisfaction of his desires for acquisition and indulgence in sensual pleasures, by advocating that through profittation of or pleasing a God

or gods and goddesses he would be able to obtain all worldly goods desired by him, here and now, and to thwart calamities, sufferings and misfortunes. These *pravritti-pradhan* creeds encourage the 'doing' and 'enjoying' side of human nature and tend to dull the spirit of forbearance, abjuration and sacrifice. But, there are other religions which do the reverse, and Jainism, the creed of the Shramana Tirthankaras of ancient India, is the most conspicuous among these *nivritti-pradhan* systems. Its very keynote is 'Renunciation'.

Lord Rishabhadeva or Adinatha was the first Tirthankara who, about the very beginning of the known human history, himself practised and then propagated this ascetic path of renunciation for the good of all living beings. He was followed, at intervals, by twenty-three other Tirthankaras, the twentieth (Munisuvrata natha) of whom was a contemporary of Shri Rama Chandra of the Ramayana fame and the twenty-second (Arishtanema) a cousin of Narayana Krishna of the Mahabharata fame. The last but one, Parshvanatha, lived in 877-777 B.C., being born about a couple of centuries before the birth of the Buddha, the founder of Buddhism. Vardhamana Mahavira the Nigantha-nata-putta of the Buddhist Pali tradition, was the last of this series of Jain Tirthankaras and was a senior contemporary of the Buddha.

Lord Mahavira was born to Trishala Priyakarini, the wife of the Licchhavi prince Siddhartha, in Kundagrama, a suburb of Vaishali (capital of the great ancient republican confederation of the

Vajjis), on the 13th day of the bright half of Chaitra in 599 B.C. He belonged to a royal Kshatriya family and was well connected with a number of the princely houses of India. He had an extremely intelligent mind, a superb physique, a very charming personality and all the worldly goods that one may desire, but these things had little meaning for him. From his very childhood he was of an extremely selfless, unaggressive and non-acquiring disposition. The only longing he had was when would he be able to shake off these shackles and be free to launch on the path of liberation, devoting himself, at the same time, wholeheartedly to the welfare of mankind. Lord Bacon once observed, "The nobler a soul is, the more objects of compassion it hath." Young Mahavira's compassion for all living beings really knew no bounds.

At last, at the age of only thirty he renounced the world and its pleasures. For full one year prior to that event he had been giving away to the needy all his wealth. This is known as the *Mahadana* (the Great Charity) of the Tirthankara. When he had distributed all he possessed, he retired to the forest giving away the very clothes and ornaments he had on his body. He now became a *Nirgrantha* (*nir*— without *grantha*=bonds) ascetic who had no attachment to any person or thing and was absolutely possessionless. Even after that, he went for long periods without food, practising severe austerities and reducing the claims of the flesh to their minimum point. At the expiry of twelve years of such thorough self-

discipline and spiritual meditation he became an Arhat. He had achieved the perfection of his soul and came to stay in the state of purest, perfectest and most blissful self realisation. He had come to know all that was there to know. And, then he launched on his mission, roaming about the land on foot, preaching to all and sundry the path of liberation which he himself had followed and following which had attained what a human being can ever hope to attain, the full divinity inherent in a soul. For full thirty years he devoted himself to the supreme good of all living beings in an absolutely selfless spirit, attaining Nirvana in 527 B.C., in the early hours of the day, known all over India and beyond wherever Indian cultural influence reached as the Deepavali or Divali, "The Feast of the Lamps".

It is in that extremely unaggressive and non-acquiring disposition which had begun to characterise Lord Mahavira's early life that, as Dr. H.S. Bhattacharya observes, "is the sought for clue to the possibility of a sensible man's refraining from further acquisition of wealth at a certain stage of his life. If a socialist-minded man is to stop from money-making pursuits and if the state interference or outside pressure in this matter is undesirable, then the urge must come from within. For the socialistic self-control, the back-ground of non-avaricious disposition is psychologically necessary". We have seen that this spirit of forbearance, abjuration and selfsacrifice was a marked trait of Mahavira's character. He not only hankered

after worldly possessions but freely gave away what he possessed. And this he did, not because he was compelled to do so, but of his own free will quite in keeping with his inherent disposition.

The first vow he took, on renouncing the world, was that of absolute possessionlessness and that made him a perfect Nirgrantha. And, when he preached the noble path he prescribed that one of the 'five great vows' (*Mahavratas*), that an ascetic follower of the path must observe was the vow of possessionlessness or Aparigraha. Those who could not renounce the world and would remain householders, as most human beings have ever been doing, they should practise in the form of an Anuvrata (or a partial vow) the Bhogopabhoga parimana, a partial limitation and progressive minimisation of ones luxuries, comforts and even basic needs. Further, there are the Digvratas which help in inculcating this spirit of willing renunciation aiming as they do at a systematic limiting of one's activities.

Mahavira, the superman as he was, has been rightly called 'The greatest Apostle of Ahimsa', his motto for all being 'Live and let live'. And, renunciation of possessions is the chief corollary of Ahimsa. Long before he became an Arhanta and a Tirthankara, Mahavira had actually given away all he had, keeping nothing for himself and reducing his personal necessities to the barest minimum, thus, in the words of Carlyle, making his claim of wages a

zero literally. He was not for himself and had no thought of preserving his own life, but was solely devoted to the preservation of all life. He aimed at a peaceful co-existence of living beings.

It is imperative, therefore, that a person should earnestly try to curtail his or her wants and to set a limit to his or her acquisitions and possessions. Even a pioneer of modern socialism is found advocating that every person at a certain stage of his life should say it to himself, "Here I will stop; that which I have already earned is enough and I shall not try to get more." This is what more than 2500 years ago Lord Mahavira advocated though in a more scientific, plausible and practical way. He said that it is not enough that you curtail or limit your possessions, no doubt by using the surplus for the benefit of others, but you should never dream of depriving others of their legitimate possessions or acquiring anything by dishonest or unlawful means. But, thus you can do provided you have annihilated the evil attachment to worldly things. There must first be the spirit of renunciation or *tyaga*. In the absence of such a *tyaga-bhavana*, or genuine spirit of renunciation, the outward charity or parting with your possessions is no good. So long as the greed and desire to acquire and possess is not annihilated, so long as one's senses are not brought under control, so long as one does not bring about, by his own free will and choice without any outside compulsion or ulterior motive, a transformation in his values of life, his renunciation, if not

actually a farce, is unable to give the desired results.

Lord Mahavira was the embodiment of true Renunciation. His entire life and his teachings, often translated in the life of those who have sincerely followed

them, are living examples of this great ideal of Renunciation which, even if partially but willingly and sincerely practised, will go a great way in bringing about peace and happiness to individuals and to the human society as whole.

*Guard watchfully against errings of the mind;
See it falls not from noble to base mood.
Such is the only way to fill with Peace
Of mind and heart the life upon this earth;
Such is the essence of what Jina taught.*

—Unknown

The Music of Peace

*Hear, hear ! in tranquil Self the peace-music
What poignant melody ? no one can say
But feel as inner voice sings a lyric
Which makes a person happy and gay.*

*The voice of peace was heard through ages,
And can be heard at every time,
But only by spiritual men or pious sages
In fascinating and unworldly rhyme.*

*If desirous to bath in shower of peace-voice,
Leave vicious rooms of anger, greed and aggression
And do prefer in thy every choice
The open atmosphere of Truth and Compassion.*

*Thus peace-music may be audible every where
And peaceful may grow atmosphere.*

—V. P Jain

The word 'religion' arouses quite varied and even opposite feelings in people. Some become ready to sacrifice all their joys on its alter, while others think it an impediment to human progress, a chain in man's feet. To them, all the progress seem to be ensured through the agency of modern science.

It is highly important today that we should be clear about the place of religion and of science in our lives. Religion concerns with the soul of man, its good. Science concerns with matter, body, earth, stars etc., physical things. Both have different kinds of uses for us and are necessary.

Gyan Chand Bilitiwala
M. A.

Religion and Modern Science

Sometimes people talk of religion in contradistinction to science. Historically, it is true too. Before the growth of modern science religions provided solutions to every problem. They 'unfolded' the whole mystery of the cosmos. Every religion did it in its own way. The seers of these religions did not limit themselves to the question of mere 'good' of man. They claimed omniscience. The conflict of one religion with another and of all the religions with science is, generally, not the conflict regarding their notions of 'good' but regarding their notions of physics and metaphysics. Religion in West tried to curb the growth of modern science not because it was in

conflict with their notion and practice of 'good' but because it refuted their knowledge about the world.

Modern science has mostly refuted the extrareligious beliefs of different religions. But the story is quite different in case of Jainism. Modern science has supported its many beliefs which it held singularly. No religion maintained life in trees, mines etc. Jainism did. Modern science has amply proved it to be true. It also holds like Jainism innumerable germs in one single drop of water. Moreover, its main beliefs in transmigration of individual souls (पुनर्जन्म), in the capacity in man's mind to know distant things without the help of senses are also being supported by the researches of modern parapsychology.

But, there are areas where modern science is sharply in contrast to Jain Shastras. This is so particularly in the field of geography and astronomy. In modern geography the earth is not flat but round like a globe. Again, modern astronomy has proved that the moon is neither bigger than the Sun nor more distant to the earth by sending astronauts over there.

Jainism believes that Mahavir was an Omniscient. He knew everything about man and universe vividly. It further believes that Acharyas were able to transfer the knowledge from Mahavir from one generation to another, in the beginning orally and later in the written form. This belief tends to make us cocksure about everything written in the Shastras. It inspires uncritical faith in them.

In this connection, we should know that critical examination of things written in Shastras is not something new in Jain tradition. Writers like Samantbhadra of past and modern like Pandit Todar Mal have been emphasising the need of critical examination. They were aware of the possibility of mistakes in the writings of even sincere great Acharyas. They did not want to allow any falsehood as truth in the name of Tirthankaras.

Pandit Todarmal of Jaipur has very aptly remarked that right-belief (सम्यक्-दर्शन) is not injured by wrong knowledge regarding things other than Seven Tatvas. Thus we can say for Jain Shastras also. Their authenticity can not be challenged by disproving their statements regarding the sun and the moon. They guarantee us the true knowledge of Seven Tatvas only and in that they should be judged as right and wrong.

Let us think a bit about the basic limitations of modern science also. It needs no argument that modern science would never be able to scale the whole truth. There will always be something 'beyond' in time and space unapproached by all its fastest means. That is, science will always be surrounded by 'nescience' or ignorance. Nescience may howsoever recede back, it will always be infinitely greater than the science. The hero of the poem 'Ulysses' correctly says—

“Yet all experience is an arch
Where through gleams what
untravelled Past
Whose margin fades for ever
and ever as I move.”

As such, modern science with all its researches will never be able to make us perfectly sure about our own true nature and that of the world. Plainly speaking, it requires some omniscient to know things through all the time and all the space. He alone can tell us the whole truth. Until we have one in the present or search out a true one of so many 'omniscients' from the history of all the religions, we are always a poor unfortunate lot, not knowing the right direction to move to our steps in never getting sure that we are making the best use of our short life on this earth that we can.

Let modern science flourish as much as it can. But, we will always need the authority of some omniscient. If we can find one breathing alive, we may relinquish all our search for one in the past. Till we can find out one really, no number of scientists and philosophers, howsoever great in themselves will be

able to fill the vacancy. We must search in the past if there has ever been any omniscient in the history of the world howsoever remote.

Jainism believes that Mahavir and other Tirthankaras were omniscients. They knew the whole truth about mind and matter, about the whole of the universe. They knew it and told the world of it. The generations transferred the truth received from the last Tirthankara Mahavir first verbally and later in the written form.

The sole test of the authenticity of Jain tradition, or of any other tradition claimed from some omniscient, consists of its challengeability of its Tatvas. Regarding the Jain tradition we can very well say that modern science has never been able to refute its seven Tatvas. Its researches have so far rather, supported them.

The Message of Dharma

*Let your tempered self have bath
In cool stream of forgiveness,
Give no quarter to resentment, wrath
And soft feelings you do possess.*

*In pure learning's radiant light,
Travel on your life's course
In every moment of delight
Don't be ruled by animal force.*

*Let truth become the guiding star,
In dense, dark worldly night,
By right conduct can reach so far
To Eternal Home, which's bright.*

*With self control march on the way
To sublime goal of true nature
Thus be, O soul, quite happy and gay
And finish up the world's torture*

—V. P. Jain

भगवान महावीर की २५६५ वीं जयन्ती

के

पुनीत पर्व पर

शुभ कामनायें

संचालकगण

जैम पौलिस ज्वैलर्स

मिर्जा इस्माईल रोड, जयपुर-१

फोन : ७४१७४

टेलिग्राम : 'पावर टैक्स'

टेलीफोन { पेडी २६७६१६
वर ३१८७२६

भगवान महावीर की २५६८ वीं जयंती के

शुभ अवसर पर

हार्दिक शुभकामनाएं

मदन लाल अशोक कुमार

क्लोथ मर्चेन्ट्स प्रौर कमीशन एजेंट्स

२६६, कालबा बेबी रोड,

खालसा-६

★

अशोक टेक्सटाइल ट्रेडिंग क

भिवडी (महाराष्ट्र)

★

मदन मेडिकल हाल

बांदपोल बाजार,

जयपुर

भ० महावीर की २५६८ वीं जयंती पर

हादिक शुभकानार

रतन चंद सोहन लाल

अर्याहद स्टेट नं० २

मूलेशवर, बंबई-२

विद्युत ध्वनि : ३१०२१०

विद्युत संदेश : 'रतन सोहन'

कलकत्ता कार्यालय

गद्दी २०१ बी. महात्मा गांधी रोड

दुकान : १५ भूरमस बोहीपालेन

कलकत्ता-७

१० कि

विद्युत संदेश : 'भोम प्रभु'

विद्युत ध्वनि : ३३६१२६

सम्बन्धित फर्म

पहाड़िया एन्ड कं०

अर्याहद स्टेट नं० २

मूलेशवर, बम्बई-२

भगवान महावीर के करणों में शत शत प्रणाम

“रत्न प्रकाश”

लेखक

राजकृष्ण ठाक

हीरालाल हगनलाल ठाक

ज्वेलर्स

मोतीसिंह मोनियों का रास्ता,

जयपुर-३

श्री क्रम : ७१८३४

मिवात [७५५२४
६५१२३

भगवान महावीर की २५६८वीं जयन्ती के पुनीत पर्व पर
शुभ कामना सहित

प्रिक्टोरियल्स फोटोग्राफर्स

मिर्जा इस्माइल रोड, जयपुर-१

शाखा : जयपुर फोटो आर्ट पैलेस

बोहरी बाजार, जयपुर-३

फोन : ६२००३

भगवान महावीर की पावन जयन्ती के पुनीत अवसर पर

शुभकामनाओं सहित

पूरणचन्द सुधीरकुमार गोदीका

उ व ल सं

५४-घनजी स्ट्रीट,
बम्बई-३

टेलीफोन : २२१३५९

बाकसू का चौक,
जयपुर-३

टेलीफोन : { कार्यालय : ७४७५३
निवास : ७६१२६

भगवान महावीर की २५६८ वीं पावन जयन्ती
के अवसर पर

हार्दिक शुभकामनायें

जयपुर प्रिंटर्स एवं जयपुर ब्लॉक्स

मिर्जा इल्हाहल रोड, जयपुर-१

फोन : ७३८२२

With best compliments from :

M/s. ALLIED AGENCIES

OPP. ALL INDIA RADIO

M. I. ROAD,
JAIPUR

Gram : ACME

Phones { Off. : 73204
Res. : 73205

Phone : 72603

NAWLKHA GEMS

PRECIOUS STONES & COMMISSION AGENTS

PARTNERS :

S M. NAWLKHA U. D. NAWLKHA V. K. NAWLKHA

OFFICE :

KALON-KA-MOHALLA

JAIPUR (India)

BANKERS :

UNITED COMMERCIAL BANK

JAIPUR

With best compliments from

Shri Ambica Tubes

(A Division of Shri Ambica Mills Ltd.)

AHMEDABAD-8

Manufacturers of :

Galvanised & Black Pipes from $\frac{1}{2}$ ' dia to 4' dia

TUBE DISTRIBUTORS

(Sole Distributors throughout India)

Plot No. 1 Outside Chandpole Gate, Jalupura Road

JAIPUR

Gram : ALLTUBES

Phone : 74490

PIPE TRADERS

(Stockists for Rajasthan)

B-22, Atish Maraket, Tripolia Bazar

JAIPUR

Phone { Office : 74795
Res. : 61188

भगवान महावीर के चरणों में शतशः प्रणाम

फूलचन्द रतन लाल विन्दायका

B-१७४
जनता कालोनी, जयपुर

विन्दायका ट्रेडिङ्ग कम्पनी
दीमापुर, आसास

Tele No. : 64119

KAMAL & COMPANY

OFFERS

NEW DESIGN IN BODY BUILDINGS

- ★ BUS
- ★ STATION WAGONS
- ★ INSULATED
- ★ AMBULANCE
- ★ DUMPERS
- ★ FIRE FIGHTERS
- ★ TRUCK etc. etc.

Office :

Mirza Ismail Road, JAIPUR.
Phone : 77226, 74881

Workshop .

Tonk Road, JAIPUR
Phone : 75393

Authorised Dealers for

Fiat Cars, Fargo-Trucks & Buses

also CITY BUS SERVICE

With Best Wishes

From :

A WELL WISHER

*Allow your Savings to grow
Quickly and Safely in a*
DEPOSIT ACCOUNT

with

THE BANK OF RAJASTHAN LIMITED

(Regd. Office : CLOCK TOWER, UDAIPUR)

AT ANY OF ITS 69 BRANCHES

in

**RAJASTHAN, MADHYA PRADESH
AHMEDABAD, BOMBAY & DELHI**

**DAULAT SINGH
CHAIRMAN**

With Best Compliments From :

Sobhagmull Gokalchand

JEWELLERS

POONGLIA BUILDING

JOHARI BAZAR

Grams : "SHIKHAR"

Post Box No. 3

Phone : 77993

JAIPUR (India)

त्रिशूल मार्का

सीमेन्ट ही अपनाये

क्योंकि यह:—

१. प्रत्येक प्रकार की जलवायु में उपयुक्त होता है। और उच्चतम प्रतिफल प्रदान करता है।
२. आधुनिक मशीनों के प्रयोग के साथ पूर्ण कुशल प्रबन्ध द्वारा संचालित है।
३. विशुद्ध भारतीय धम व पूंजी के अनुकरणीय सहयोग का स्वसन्त उदाहरण है।
४. राष्ट्रोन्नति की विशाल योजनाओं में महत्वपूर्ण योग प्रदान करता है।

दी जयपुर उद्योग लिमिटेड, जयपुर

कारखाना—सवाई माधोपुर (५० रेलवे) राजस्थान

जयपुर नगर के सुनियोजित विकास की दिशा

में

सतत प्रयत्नशील

नगर विकास न्यास

के सहयोगी बनें

और

अनधिकृत निर्माण नहीं होने दें, सरकारी
भूमि पर अतिक्रमण नहीं होने दें।

कृषि भूमि को आबादी में बताकर बेचने वालों
से सावधान रहें।

न्यास द्वारा स्वीकृत आवासीय योजनाओं
में से ही भूखंड खरीदें।

कच्ची बस्तियों का उद्धार हमारा संकल्प है।

बालचन्द्र बंस

अध्यक्ष

राधेकान्त शर्मा

सचिव

नगर विकास न्यास, जयपुर।

With best

compliments

from :

Phone :
Office - 73768
Res. : 75163

Bankers . State Bank of Bikaner & Jaipur
Bank of Baroda
Bank of India

SARDARMAL UMRAOMAL DHADDA

MANUFACTURING JEWELLERS & PRECIOUS STONE DEALERS

SONTHALIWALON - KA - RASTA

S. M. S. HIGHWAY,

JAIPUR-3

With best compliments from

SUNDER LAL JAIN UDYOG

1/4/117, INDUSTRIAL AREA,

Jhotwara. Jaipur-6

Telephone { 62288
64574
62500

Telegram : Penguin

Telex : 248 Sunder

With best Compliments from

ASIATICS

MIRZA ISMAIL ROAD

JAIPUR

Gram : TICS

Telex 204

Phones { 75341
75226
72509

KIRLOSKAR :

★ DIESEL ENGINES

★ MOTORS

★ PUMP SETS ETC.

Phone : 61621

Gram : ROYAL

The Universal Supply Corporation

SOGANI BHAWAN, M. I. ROAD, JAIPUR-1

Distributors and Authorised Stockists for :

LARSEN AND TOUBRO LTD.

ATLAS COPCO (INDIA) PRIVATE LIMITED

ADVANI OERLIKON PRIVATE LTD.

PROTOS ENGINEERING CO. PVT. LTD.

COOPER ENGINEERING LTD.

MOPEDS INDIA LTD.

P. S. G. INDUSTRIAL INSTITUTE.

DEALERS IN ALL KINDS OF MACHINERY

BRANCHES

DELHI

3005, Kucha Neel Kanth, Bhopal Ganj, 95, Shopping Centre, Chetak Circle,
Daryaganj Delhi-6.

BHILWARA KOTA

Bhilwara Kota

UDAIPUR

Udaipur.

हार्दिक शुभकामनाएं

जैन आइरन एराड फिटिंग स्टोर

हेन्ड पम्प सामान, एल्काथीन पाइप, सीमेन्ट की चद्दें
तथा पाइप के विन्नेता

कंपस्टन मीटर्स के राजस्थान के लिये सोल एजेन्ट

बौड़ा रास्ता,
जयपुर

Office : 72440

Res : 76543

नयापुरा
कोटा

Tel. 770

भगवान महावीर की २५६५ वीं पावन जयन्ती
के

शुभ अवसर पर

राजश्री पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड

जयपुर, राजस्थान

अपनी हार्दिक श्रद्धाञ्जलि अर्पित करते हैं

शाखाएँ

बम्बई • कलकत्ता • देहली • मद्रास • जलन्धर • भुसावल
गौहाटी • सिकन्दराबाद • बंगलोर • हुबली • विजयवाड़ा
गुन्टकल और एर्नाकुलम

WITH BEST

COMPLIMENTS FROM :

VIMAL CHAND GOLECHA

PATWAN - KA - RASTA

JAIPUR-3

Gram :
KANCHAN

Phone { 72538 Res
73551 Office

महावीर जयन्ती के शुभ अवसर पर हमारी
हार्दिक शुभ कामनाएं

इन्डियन आइरन ट्रेडर्स

चौड़ा रास्ता

व

बिल्डिंग मेटिरियल सेंटर

पारोक कालेज होस्टल के सामने

भोटवाड़ा रोड, जयपुर

भवन निर्माण सम्बन्धी सभी सुविधाओं के लिए एक बार

अवश्य सम्पर्क करें।

फोन : ६४३३७

With best compliments from

PAPRIWAL BROTHERS

Authorised Distributors of MANSECTION for Punjab, Hariyana
and uttar Pradesh

WHOLESALE & RETAIL DEALERS IN IRON GOODS

**CHAURA RASTA
JAIPUR**

Phones { Office : 61512
Res. : 61885

BRANCHES

24/47, Birhana Road

Khem Raj Niketan

KANPUR

Tel. : 68007

77/1, Shopping Centre

KOTA

9, Jain Mandir

NEW DELHI

Tel. : 45328

What made

KOTAH STONE

THE MOST TRUSTED NAME IN FLOORING STONES ?

Because it is •

- DURABLE
 - DEPENDABLE
 - HARD AND COMPACT
 - SUPERIOR
-
- EYE PLEASING
 - EVERLASTING AND LOVELY NATURAL COLOURS

It's no Wonder :

THIS IS THE REASON WHY ARCHITECTS, ENGINEERS & CONSUMERS
INSIST ON 'KOTAH STONE'

Write to :

ASSOCIATED STONE INDUSTRIES (KOTAH) Ltd.

RAMGANJ MANDI

(Rajasthan) W. Rly.

Phone : 5-15

Grams : STONE

Branches :

BOMBAY ★ SURAT ★ INDORE ★ DELHI ★ SUMERPUR

उम्बकोटि के सहंगापाट, छोट तथा नवीनतम साड़ियों के
भिर्नाला

बी० जे० डाइंग एराड प्रिंटिंग मिल्स

१६४, पोस्ट पत्तोडा,
बाजिम्याबाद (उ०प्र०)

बंशीधर गंगा प्रसाद

बी-१८ शिवमार्ग बनोपार्क, जयपुर-६

दूरभाष कार्यालय : ६२५६१

निवास : ७५१७८

विश्ववंछ भगवान महावीर की २५६८वीं जयन्ती के पुनीत अवसर पर

सादर हार्दिक बधाई

ओ० के० साड़ी सैन्टर

कोटा डोरिया व जयपुरी साड़ियों का केन्द्र
जौहरी बाजार, जयपुर - ३

टेलीफोन : ७२६१३

टेलीग्राम : बैराठी

FOR ALL YOUR REQUIREMENT
OF
IRON and STEEL

INCLUDING
MAN WINDOW SECTION

CONTACT :

Jaipur Iron Stores

(Prop. LAKHMI CHAND JAIN)

**S. M. S. HIGHWAY,
JAIPUR - 3**

PHONES { Office : 73471
Res. : 72771
Godown : 82185

भगवान महावीर की २५६८ वीं जयंती के शुभ अवसर पर

हार्दिक शुभ कामनाएं

गजानंद विजयकुमार

क्लोथ मर्चेन्ट्स एवं कमीशन एजेंट्स

जयहिंद इस्टेट नं० १

डा० आत्मा राम मर्चेन्ट रोड

वार्ड-९

फोन नं० ३१४६७२

टेलिग्राम 'जयवीर'

With best compliments from :

Cosmopolitan Trading Corporation

**JEWELLERS, EXPORTERS & IMPORTERS OF
PRECIOUS & SEMI PRECIOUS STONES**

SPECIALISTS IN EMERALDS

POST BOX No. 27

JOHARI BAZAR,

JAIPUR CITY (India)

Telo { Grams : RATAN
Phone : 72923

Bankers { Central Bank of India
M. I. Road, Jaipur
Bank of Baroda
Tripolia Bazar, Jaipur.

भगवान महावीर की २५६८ वीं जयन्ती के शुभ अवसर पर
हार्दिक शुभ कामनाएं

द्वगनलाल मदनलाल

क्लोथ मर्चेन्ट्स एव कमीशन एजेन्ट्स

रजिस्टर्ड ऑफिस :
माला बाजार,
अ ज मे र
फोन : ५६५

२ प्रतेम्बली लेन,
बावी सेठ बागियारी लेन,
पहला माला,
बम्बई-२

भगवान महावीर की २५६८ वीं जयन्ती के शुभ अवसर पर
हार्दिक शुभ कामनाएं

फोन : ३१७४३२

किशनलाल ठीकमचन्द

क्लोथ मर्चेन्ट्स और कमीशन एजेन्ट्स
छा छ म्म णि

२५/३१ डा० आत्मा राम मर्चेन्ड रोड, बम्बई - २

सुगनचन्द किशनलाल

क्लोथ मर्चेन्ट्स
कुचामन सिटी (राजस्थान)

राजेश पहारडिया एण्ड कं०

क्लोथ मर्चेन्ट्स
कुचामन सिटी (राजस्थान)

श्री अमर जैन मेडिकल रिलीफ सोसाइटी

जयपुर द्वारा संचालित
मानव सेवा के महान व्रत

का

मूर्त्त रूप

श्री अमर जैन मेडिकल अस्पताल

बढ़ते चरण :-

- ⊗ आधुनिक प्रणाली की सर्वोच्च चिकित्सा
- ⊗ सुयोग्य व अनुभवी चिकित्सक
- ⊗ नवीन निदान केन्द्र-एक्सरे
- ⊗ परिवार नियोजन की समुचित व्यवस्था
- ⊗ 'अमर भवन' श्री स्वरूपचन्द्र चोरडिया प्रसूतिगृह का निकट भविष्य में संचालन योजना
- ⊗ नगर के मध्य भाग में स्थित चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने का प्रमुख केन्द्र
- ⊗ नर्सिंग होम की योजना

“सेवा मानव वृत्तियों में सबसे ऊंची और महान् वृत्ति है।”

हरी क्रान्ति के लिये राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम,
जयपुर की एक और मॉट

65 अश्वशक्ति

के

यू 651 रूमानिया ट्रैक्टर

निगम ने चार पहिये से चालित यू 651 ट्रैक्टर
आयात किए हैं जिसका मूल्य 25000/- रु. है। उत्सुक
कृषक बन्धु आवेदन पत्र तुरन्त प्रस्तुत करें।
निगम के 50 अश्वशक्ति ट्रैक्टर के पंजीकृत आवेदन
कर्त्ताओं को भी यहीं ट्रैक्टर आबंटन किया गया है।

सचिव

राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम (प्रा०) लि०

जयपुर

आर एस 09 जर्मन ट्रेक्टर के खरीददारों को शुभ सूचना

हमें यह सूचित करते हुए हर्ष है कि पूर्व जर्मनी के ट्रेक्टर निर्माताओं ने 20 अश्व शक्ति के आर एस 09 ट्रेक्टर इतनी संख्या में उपलब्ध कराने का आश्वासन दे दिया है कि अब जनता को ट्रेक्टर खरीबने हेतु प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।

हर व्यक्ति जो उक्त ट्रेक्टर लेना चाहें निगम कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर शीघ्र ही तैयार स्टोक से प्राप्त कर सकते हैं।

बी० एल० पान्गखिया

सचिव

राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम (प्रा०) लि०,

आर-7, सहदेव मार्ग, भद्रोक नगर,

जयपुर-5

नागरिक स्वास्थ्य एव सुरक्षा के लिए
जयपुर नगर परिषद्
नागरिकों से हर सम्भव सहयोग का आह्वान करती है
नगर की सफाई हेतु

★ अपने निवास स्थान के सामने गन्दगी न होने दे।

★ कूड़ा-करकट यथा स्थान डाले।

★ नालियों पर टट्टी बैठना बन्द करे।

★ सक्रामक रोगों की राक्षाम के लिए सरकार द्वारा अपनाय गए
साधनों का पूरा २ उपयोग कर।

नगर परिषद् के बकाया करो का सामयिक भुगतान नगर विकास की दिशा में
आपका अमूल्य सहयोग है। अतः इस दिशा में भी जन सहयोग अपेक्षित है।

नगर परिषद् जयपुर द्वारा प्रसारित

WE OFFER ATTRACTIVE RATES OF INTEREST
ON ALL TYPES OF DEPOSITS
BANKING BUSINESS
OF EVERY DESCRIPTION TRANSACTED
AT YOUR SERVICE
FOR SPECIAL ASSISTANCE
TO AGRICULTURISTS
SMALL INDUSTRIALISTS
AND SMALL BUSINESSMAN

State Bank of Bikaner & Jaipur

(SUBSIDIARY OF THE STATE BANK OF INDIA)

HEAD OFFICE · JAIPUR

राजस्थान वित्त निगम

द्वारा

सभी प्रकार के उद्योगों को (जिनमें होटल और ट्रान्सपोर्ट भी शामिल है)

₹ १५०००) से ₹ २००००००) तक

लम्बी अवधि का ऋण दिया जाता है

व्याज समय समय पर प्रचलित बैंक दर से ४% अधिक

समय पर भुगतान करने पर १/२% की छूट

न्यूनतम व्याज दर ८-१/२% प्रति वर्ष

लघु उद्योगों को ₹ १००००) के ऊपर ₹ ७५०००) तक

राजस्थान स्टेट एंड टू इण्डस्ट्रीज (लॉन्स) क्लस्स, १९६३

के अन्तर्गत रियायती दर ६% वार्षिक व्याज

पर ऋण दिया जाता है।

विशेष जानकारी के लिये सम्पर्क करें

टेलीफोन { ७४८३६
७३७०८

तार का पता : RAJFINCO

प्रबन्ध संचालक

राजस्थान वित्त निगम,

'सूर्य निवास'

सी-१८ नगवानवास रोड

जयपुर-१

मोरारजी फेब्रिक्स

के कपड़े उत्कृष्ट कोटि के, कलात्मक डिजाइनों में फैशन के अनुकूल मिल रेट पर जयपुर स्थित अधिकृत विक्रेता से खरीवें

- ४६, आतिश माफेंड
 - भित्तल कलाथ स्टोर्स, एम. आई. रोड
 - जनता टेक्सटाइल्स, मिश्र राजाजी का रास्ता
 - नवीन राजस्थान टेक्सटाइल्स पुरोहितजी का कटला
 - धातुनिक बस्त्र भण्डार, केम्पे का रास्ता
 - जगत कटपीस कलाथ स्टोर्स, झोंकम्परा के मन्दिर के पास, मेहक बाजार, जयपुर
- टेलीफोन : ६३०५८

OSWAL TRADERS

Rajasthan Distributors for :

Jagatiji Cotton Textile Mills Ltd.

PHAGWARA

Shri Sadul Textiles Ltd.

SHRI GANGANAGAR

Head Office :

BAZARA BAZAR,

A L W A R .

Phone : 379 & 657

Branch :

37, MASKATI MARKET,

AHMEDABAD-2

Phone : 23622

KATLA PUROHITJI, JAIPUR-8

Phone : 6 47 49

तार : भूमिबैंक

दूरभाष : ७४२८४

राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि०, जयपुर

१०१, अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-१

यह बैंक राज्य में सरकारी क्षेत्रों में कृषि प्रयोजनों हेतु दीर्घकालीन ऋण वितरण करने वाली शीर्ष संस्था है जो अपने ३४ प्राथमिक भूमि विकास बैंक सदस्यों के माध्यम से कृषकों को ऋण उपलब्ध कराता है, ऋण प्राप्ति की अधिकतम सीमा २५,०००/- रु० है व टैंक्टर क्रय करने हेतु ३०,०००/- रु० है, कृषकों से ली जाने वाली ब्याज की दर १ प्रतिशत प्रतिवर्ष है। ये ऋण ५ से १५ वर्ष की अवधि में चुकाये जा सकते हैं।

गोविन्दगढ़ (जयपुर), कहुसर (अलवर), सागोद (कोटा) एवं नवबई (भरनपुर) में लघु सिंचाई एवं इटावा (कोटा) में भू संरक्षण कार्य के लिए क्षेत्रीय विकास योजनाएं मफनलापूर्वक चल रही हैं जिनके लिए छवि पुनर्बित्त नियम एवं राज्य सरकार से वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध होनी हैं। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में संचालित ऋण नीति में ऋण प्राप्त करने को मग्न प्रणाली बनादी है एवं रेवेन्यू रिकार्ड्स जैसे सम्बन्ध २०१६ की गिरदावरी तहसीलदार का प्रमाण पत्र आदि प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

बैंक के कार्य सम्बन्धी आंकड़े (३१-१-७०)

अधिकृत हिस्सा पूंजी	१०० लाख	चुक्ता हिस्सा पूंजी	६६.०५ लाख
वितरित ऋण (भय योजना)	७०२.४४ लाख	बकाया ऋण	६११.२५ लाख
जारी किये गये ऋण पत्र	५३५.६५ लाख	ऋण पत्र नियोजन कोष	५७.४६ लाख

विशेष जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के

**प्राथमिक भूमि विकास बैंक अथवा इस बैंक से
श्री कृष्ण नाथुर सम्पर्क करें। नारायण चतुर्वेदी
प्रधान व्यवस्थापक अध्यक्ष**

महावीर जयन्ती के उपलक्ष में प्राहकों का

हार्दिक अभिनन्दन

विवाह व धरेलू उपयोग के लिए

सभी प्रकार की साडियां

राजधानी के विशाल शोरूम से खरीदें

टीकमचंद विकासचंद जैन

पुरोहितजी का कटरा,

जयपुर-३ (राज०)

भगवान महावीर की २५६८वीं

जयन्ती के पुनीत पर्व पर

हार्दिक शुभ कामनाएं

घास : 'पुष्प'

फोन : ७२७६४

जैन ट्रेडर्स

पोक अधिकृत विक्रेता :

बी बेहली क्लोथ एण्ड जनरल मिल्स

कम्पनी लि० देहली

मोदी क्लोथ मिल्स, मोदी नगर

पुरोहित जी का कटरा,

जयपुर - ३

आपके धानान को शीघ्रता एवं सुरक्षितता

से पहुँचाने के लिए

आपको सेवायें प्रस्तुत करते हैं

शान्ति रोडवेज

प्रधान कार्यालय : कराची ज़ाना, कानपुर फोन : ३३५७२

शाखायें :—

५, नवाब सेन कलकत्ता-७

मोती झूंगरी रोड, जयपुर

शान्ति भवन गोहाटी

फोन : ३३६०२४ व ३३६०१६

७६३०५ व ७६३३४

४२३५

२५, डी-१४, सीविल लाइन्स, ५७।६-सरीफ बेवजी स्ट्रीट, यू. पी. बारबर, विल्ली

बरेली

बम्बई

फोन : २१३५६४

आपका सन्तोष ही हमारी सफलता है

ज्ञानचन्द राजेन्द्र कुमार

डिस्ट्रीब्यूटर्स एवं मॉन्टर्स

मोतीलाल अटल रोड, जयपुर-१

टेलीफोन : २३३१/७६०३५

ग्राम : Sensitive

राजस्थान के मुख्य विक्रेता :

‘कर्मा’ डीजल एन्जिन्स

‘मैका’ एम्पीयर/ बोल्ट मीटर

‘मिनाक्षी’ सेन्ट्रीफ्यूगल पम्पस

‘इन्टरनेशनल’ टाइम स्वीचेज

‘रोहित’ टरबाइन पम्पस

‘ड्युरोलाइट’ फ्लोरोसेन्ट फिक्सचर्स

अधिकृत विक्रेता एवं स्टॉकिस्ट्स :

“ई. सी. ई.” मोटर्स

“प्रोटेक्टो” स्टार्टर्स

अजन्ता वायर्स

“मेनेक्स” स्वीचेज व डीजल एवं विद्युत्चालित पम्पिंग सेट्स

का हर प्रकार का सामान ।

दैनिक उपयोग के लिये
स्वच्छ, शुद्ध और सस्ता
पंचपदरा लवण प्रयोग करें

जानकारी के लिये कृपया सम्पर्क करें

१. प्रधान प्रबन्धक राजकीय लवण उद्योग, जयपुर
२. प्रबन्धक राजस्थान राजकीय लवण उद्योग, पंचपदरा जिला बाडमेर (राजस्थान)

मुरारी लाल माथुर
प्रधान प्रबन्धक
राज. राजकीय लवण उद्योग, जयपुर

भगवान महावीर की २५६८ वीं जयन्ती के पुनीत पर्व पर

शुभ कामना सहित

जयहिन्द सेल्स ऐजन्सीज

कटारिया बिल्डिंग, एम. आई. रोड,
जयपुर

शक्ति छाप सूतली के अधिकृत विक्रेता
एव

सर्व प्रकार के स्टील फरनीचर व हर प्रकार
की लोहे के चद्दर के होलसेल व्यापारी

फोन { आफिस : ७४७१६
निवास : ७६४६२

राजस्थान स्टेट लौटरी

बडे-बहुत बडे-इनाम

पहला पुरस्कार

३

बोर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

काल न० ~~(०५) २ (५५)~~ महावीर

लेखक ~~मोहपाका, मंत्रालय, सं०~~

शीर्षक ~~महावीर जयन्ती स्मरणिका~~

संख्या ~~क्रम संख्या ४३५६~~

टिकिट

टिकिट

ग्यार

गजेंसी के लि

नहसोल (सब

निर्देशक